

اؤ لوگو کو کہیں نور خدا پاؤ گے، تو بہتین طور تسلی کا بتایا ہم نے

زولو آواز

بزرگ کے نظر میں

جلد ۳ بابت ماہ جنوری سنہ ۱۹۰۳ء نمبر ۱
فہرست مضامین

نماز کی حقیقت ۱-۱۵	اسلام کی فلاسفی ۲۴
انسان کی کتاب ۱۵-۲۲	ایک پادری کی خیالات اسلام پر ۲۲-۲۹
ریویو ۲۲-۲۴	کرۃ زمین کے دو سکر حقیقت
عہد نامہ جدید کی کہانیوں کی	سے ایک آواز ۲۹-۴۰
تسخیر و تشریحات ۲۲-۲۴	آزاد الہام حضرت سید محمد عودہ ۴۰
قادیان ضلع گورداسپور سے ۲۶ جنوری سنہ ۱۹۰۳ء کو شائع ہوا	چند سالہ ۴۰

اعلان

(۱) سال سنہ ۱۹۰۳ء اب ختم ہو چکا ہے۔ لہذا جن خریداران کے ذمہ سال مذکورہ یا مابقی سال کا کچھ بقایا ہوگا وہ جلد بقایا دنگی خود بھیج کر جلدی بے باقی حساب کریں تاکہ خاص طور پر یاد دہانی یا وی پی پی بھیجنے کی ضرورت پیش نہ آوے جو جانبین کے لئے سراسر حرج اور ماحق کی زیریاری کا باعث ہے۔

(۲) میگزین کی مدد کے متعلق جس قدر رقم خواہ بذریعہ منی آرڈر یا دستی بھیجے جاوے ان کے ساتھ تفصیل آتی چاہئے کہ یہ روپیہ کس مد کا ہے آیا اعانت کا ہے یا خریداری کا یا آخراتی فنڈ میگزین کا۔ اور کس صاحب کی طرف سے ہے۔ عدم تفصیل کی وجہ سے اندراج رجسٹر لکے نامکمل رہتا ہے جس سے حسابین مغالطہ کا اندیشہ ہے۔

(۳) چونکہ استثنائے وی پی کے باقی جس قدر رقم متعلق میگزین بذریعہ منی آرڈر یا دستی وصول ہوتی ہیں ان کی وصولی پر ساتھ ہی باضابطہ رسیدات دی جاتی ہیں۔ اس واسطے اب آئندہ علیحدہ رسیدات رسالہ کے ساتھ شائع نہیں ہو کرین گی۔

(۴) اکثر خریداران خط و کتابت کرتے وقت اپنا نمبر خریداری نہیں لکھتے۔ اس طرح بوجہ تعداد خریداری بہت بڑھ جانے کے تلاش نام میں بڑی دقت پیش آتی ہے جس سے ایک گونہ تضیع اوقات و طوالت کام کی ہوتی ہے۔ آئندہ نمبر خریداری نہ لکھنے کی صورت میں توقف جواب یا عدم تعمیل کی شکایت بھی تصور ہوگی۔ (۵) سنوات گذشتہ کے اکثر نمبر بوجہ کثرت خریداری ختم ہو گئے تھے جنکو دوبارہ چھپوایا گیا ہے۔ اب چند یوم ہی میں چھپ کر تیار ہو جاوینگے جن خریداران کو ان نمبروں میں سے پہلے نہیں ملے انکو جلدی بھیجے جاوینگے اور جو صاحبان یہ نمبر یا سالہائے گذشتہ کی مکمل جلد کٹھی لینا چاہتے ہیں انکے لئے میں نے جلدی درخواستیں بھیجیں ورنہ بصورت توقف انکو تیسری ایڈیشن کا انتظار کرنا پڑے گا۔ (۶) جو کاغذ اب اردو رسالہ کی جلدی منگایا گیا ہے وہ عمرہ قسم کا ہے اس واسطے اب آئندہ ولایتی کاغذ پر الگ سالہ چھپوائی کی ضرورت نہیں ہے جس جگہ نے دو روپیہ سزایہ رقم دی ہے یا آئندہ دیگر وہ انکی خواہش کے مطابق یا تو آئندہ چندہ میں بطور شکی محسوب کی یا مد اعانت اشاعت میگزین میں لگائی جاوے گی جو انکے لئے بھی باعث حصول ثواب عقی ہو گا۔ والسلام۔ منیجر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

نماز کی حقیقت

خلاصہ تقریر حضرت مسیح موعود و موعودہ مورخہ ۱۸ جنوری ۱۸۹۹ء

نماز کیا ہے؟ یہ ایک خاص دعا ہے مگر افسوس ہے کہ لوگ اس کو بادشاہوں کا ٹیکس سمجھتے ہیں۔ نادان انسانین جانتے کہ بھلا خدا تعالیٰ کو ان باتوں کی کیا حاجت ہے؟ اس کی غناء ذاتی کو اس بات کی کیا حاجت ہے کہ انسان دعا اور تسبیح و تہلیل میں مصروف ہو بلکہ اس میں انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے کہ وہ اس طریق سے اپنے مطلب کو پہنچ جاتا ہے مجھے یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ آج کل عبادت اور تقویٰ اور دین داری سے محبت نہیں ہے اس کی وجہ ایک عام زہر ملا اثر رسم کا ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت سرد ہو رہی ہے اور عبادت میں جس قسم کا مزہ آنا چاہئے وہ مزہ نہیں آتا دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جس میں لذت اور ایک خاص حظ اللہ تعالیٰ نے رکھا نہ ہو۔ جس طرح پر ایک مریض ایک عمدہ سے عمدہ خوش ذائقہ چیز کا مزہ نہیں اٹھا سکتا اور وہ اسے تلخ یا بالکل پھیکا سمجھتا ہے اسی طرح سے وہ لوگ جو عبادت الہی میں حظ اور لذت نہیں پاتے ان کو اپنی بیماری کا فکر کرنا چاہئے کیونکہ جیسا میں نے ابھی کہا ہے دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں خدا تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی لذت د رکھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو عبادت کے لئے پیدا کیا تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس عبادت میں اس کے لئے ایک لذت اور سرور نہ ہو؟ لذت اور سرور تو ہے مگر اس سے حظ اٹھانے والا بھی تو ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ**۔ اب انسان جبکہ عبادت ہی کے لئے پیدا ہوا ہے تو ضروری ہے

کہ عبادت میں لذت اور سرور بھی درجہ غایت کا رکھتا ہو۔ اس بات کو ہم اپنے روزمرہ کے مشاہدہ اور تجربہ سے خوب سمجھ سکتے ہیں۔ مثلاً دیکھو اناج اور تمام خوردنی اور نوشیدنی اشیاء انسان کے لئے پیدا کی ہیں تو کیا ان سے وہ ایک لذت اور حظ نہیں پاتا ہے؟ کیا اس ذائقہ اور مزے کے احساس کے لٹو اس کے منہ میں زبان موجود نہیں؟ کیا وہ خوبصورت اشیاء کو دیکھ کر نباتات ہوں یا جمادات حیوانات ہوں یا انسان حظ نہیں پاتا؟ کیا دل خوش گئی ہر سیریلی آوازوں سے اس کے کان محفوظ نہیں ہوتے؟ پھر کیا کوئی دلیل اور بھی اس امر کے اثبات کے لئے مطلوب ہے کہ عبادت میں لذت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے عورت اور مرد کو جوڑہ پیدا کیا اور مرد کو رغبت دی ہے اب اس میں زبردستی نہیں کی بلکہ ایک لذت بھی رکھی ہے۔ اگر محض توالد و تناسل ہی مقصود بالذات ہوتا تو مطلب پورا نہ ہو سکتا۔ عورت اور مرد کی برہنگی کی حالت میں ان کی غیرت قبول نہ کرتی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق پیدا کریں مگر اس میں ان کے لئے ایک حظ ہے اور ایک لذت ہے۔ یہ حظ اور لذت اس درجہ تک پہنچی ہے کہ بعض کوتاہ اندیش انسان اولاد کی بھی پروا اور خیال نہیں کرتے بلکہ ان کو صرف حظ ہی سے کام اور غرض ہے۔ خدا تعالیٰ کی علت غائی بندوں کا پیدا کرنا تھا اور اس سبب کے لئے ایک تعلق عورت اور مرد میں قائم کیا اور ضمناً اس میں ایک حظ رکھ دیا۔ جو اکثر نادانوں کے لئے مقصود بالذات ہو گیا ہے۔ اسی طرح سے خوب سمجھ لو کہ عبادت بھی کوئی بوجھ اور ٹیکس نہیں اس میں بھی ایک لذت اور سرور ہے اور یہ لذت اور سرور دنیا کی تمام لذتوں اور تمام حظوظ نفس سے بالاتر ہے۔ جیسے عورت اور مرد کے باہم تعلقات میں ایک لذت ہے اور اس سے وہی پرہیز نہ ہو سکتا ہے جو مرد ہے اور اپنے قوے صحیحہ رکھتا ہے ایک نامرد اور فحش وہ حظ نہیں پاسکتا اور جیسے ایک مریض کسی عمدہ سے عمدہ خوش ذائقہ غذا کی لذت سے محروم ہے اسی طرح چربان ٹھیک ایسا ہی وہ کم نجات انسان ہے جو عبادت الہی سے لذت نہیں پاسکتا۔ عورت اور مرد کا جوڑا تو باطل اور عارضی جوڑا ہے۔ بین کہتا ہوں حقیقی۔ ابدی اور لذت محترم جوڑا ہے وہ انسان اور خدا تعالیٰ کا ہے۔ مجھے سخت اضطراب ہوتا اور کبھی کبھی یہ رنج میری جان کو کھانے لگتا ہے کہ ایک دن اگر کسی کو روٹی یا کھانے کا مزہ آئے طیب کے پاس جاتا اور کسی کیسی منتیں اور خوشامدین کرتا اور وہ پیہ خرچ کرتا اور دکھ اٹھاتا ہے کہ وہ مزہ حاصل ہو۔ وہ نامرد جو اپنی بیوی سے لذت حاصل نہیں کر سکتا۔ بعض اوقات گھبرا گھبرا کر خود کشی کے ارادے تک پہنچ جاتا ہے اور اکثر موتیں اس قسم کی ہو جاتی ہیں۔ مگر آہ

وہ مریض دل وہ نامرد کیون کو شش نہیں کرتا جس کو عبادت میں لذت نہیں آتی اس کی جان کیون غم سے بندھال نہیں ہو جاتی؟ دنیا اور اس کی خوشیوں کے لئے تو کیا کچھ کرتا ہے مگر ابدی اور حقیقی راحتوں کی وہ پیاس اور تڑپ نہیں پاتا کس قدر بے نصیب ہے! کیسا ہی محروم ہے! اعراضی اور فانی لذتوں کے علاج تلاش کرتا ہے اور پالیتا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے کہ مستقل اور ابدی لذت کے علاج نہ ہوں؟ ہین اور ضرور ہین مگر تلاش حق میں مستقل اور پویہ قدم درکار ہین۔ قرآن کریم میں ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے صالحین کی مثال عورتوں سے دی ہے۔ اس میں بھی ستر اور بھید ہے، ایمان لانے والوں کو مریم اور آسیہ سے مثال دی ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ مشرکین میں سے مومنوں کو پیدا کرتا ہے۔ بہر حال عورتوں سے مثال دینے میں دراصل ایک لطیف راز کا اظہار ہے یعنی جس طرح عورت اور مرد کا باہم تعلق ہوتا ہے اسی طرح پر عبودیت اور ربوبیت کا رشتہ ہے۔ اگر عورت اور مرد کی باہم موافقت ہو اور وہ ایک دوسرے پر فریفتہ ہوں تو وہ جوڑا مبارک اور مفید ہوتا ہے ورنہ نظام خانگی بگڑ جاتا ہے اور مقصود بالذات حاصل نہیں ہوتا ہے۔ مرد اور جگہ خراب ہو کر صد ہا قسم کی بیماریاں لے آتے ہین۔ آتشک سے مجذوم ہو کر دنیا میں ہی محروم ہو جاتے ہین اور اگر اولاد ہو بھی جائے تو کئی پشت تک یہ سلسلہ چلا جاتا ہے اور ادھر عورت بیچاری کرتی پھرتی ہے اور عزت و آبرو کو ڈبو کر بھی سچی راحت حاصل نہیں کر سکتی۔ غرض اس جوڑے ہی الگ ہو کر کس قدر تباہی اور فتنے پیدا ہوتے ہین۔ اسی طرح پر انسان روحانی جوڑے سے الگ ہو کر مجذوم اور مخدول ہو جاتا ہے۔ دنیاوی جوڑے سے زیادہ رنج و مصائب کا نشانہ بنتا ہے۔ جیسا کہ عورت اور مرد کے جوڑے سے ایک قسم کی بقا کے لئے حظ ہے اسی طرح پر عبودیت اور ربوبیت کے جوڑے میں ایک ابدی بقا کے لئے خطا موجود ہے۔ صوفی کہتے ہین کہ یہ حظ جس کو نصیب ہو جائے وہ دنیا اور مافیہا کے تمام خطوط سے بڑھ کر ترجیح رکھتا ہے۔ اگر ساری عمر میں ایک بار بھی اسکو معلوم ہو جائے تو وہ اس میں ہی فنا ہو جائے۔ لیکن مشکل تو یہ ہے کہ دنیا میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے اس راز کو نہیں سمجھا اور ان کی نمازین نری ٹکریں ہین اور اوپر سے دل کے ساتھ ایک قسم کی قبض اور تنگی سے صرف نشست و برخاست کے طور پر ہوتی ہین مجھے اور بھی افسوس ہوتا ہے کہ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ بعض لوگ صرف اس لئے نمازین پڑھتے ہین کہ وہ دنیا میں معتبر اور قابل عزت سمجھے جاویں اور پھر اس نماز سے یہ بات ان کو حاصل بھی ہو جاتی ہے یعنی وہ نمازی اور پرہیزگار کہلاتے ہین پھر کیوں ان کو یہ

کھا جانے والا غم نہیں لگتا کہ جب چھوٹ موٹ اور بیدلی کی نماز سے ان کو یہ مرتبہ حاصل ہو سکتا ہے تو کیوں ایک سچے عابد بننے سے ان کو عزت نہ ملے گی۔ غرض میں دیکھتا ہوں کہ لوگ نمازوں میں غافل اور سست اسی لئے ہوتے ہیں کہ ان کو اس لذت اور سرور سے اطلاع نہیں جو اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر رکھا ہے اور بڑی بھاری وجہ کسل کی یہی ہے۔ پھر شہروں اور گاؤں میں تو اور بھی سستی اور غفلت ہوتی ہے سو بچا سوان حصہ بھی تو پوری مستعدی اور سچی محبت سے اپنے مولا حقیقی کے حضور سر نہین جھکاتے۔ پھر وہاں یہی ہوتا ہے کہ کیوں؟ ان کو اس لذت کی اطلاع نہیں اور نہ کبھی اس مزے کو انہوں نے چکھا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں اور مومن اذان دیتا ہے۔ پھر وہ سننا بھی نہیں چاہتے گویا ان کے دل دکھتے ہیں۔ یہ لوگ بہت ہی قابلِ رحم ہیں۔ بعض لوگ یہاں بھی ایسے ہیں کہ ان کی دکائین دیکھو تو مسجد کے نیچے ہیں مگر کبھی جا کر کھڑے بھی تو نہیں ہوتے۔ پس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ سے نہایت سوز اور ایک جوش کے ساتھ یہ دعا مانگنی چاہئے کہ جس طرح اور پھلون اور اشیاء کی طرح کی لذتیں عطا کی ہیں نماز اور عبادت کا بھی ایک بار مزہ چکھا دے۔ کھایا ہو یا درہتا ہے۔ دیکھو اگر کوئی شخص کسی خوب صورت کو ایک سرور کے ساتھ دیکھتا ہے تو وہ اسے خوب یاد رہتا ہے اور پھر اگر کسی بد شکل اور مکروہ حیثیت کو دیکھتا ہے تو اس کی ساری حالت اس کے بالمقابل مجسم ہو کر سامنے آجاتی ہے۔ مان اگر کوئی تعلق نہ ہو تو کچھ یاد نہیں رہتا۔ اسی طرح بے نمازوں کے نزدیک نماز ایک تاوان ہے کہ ناحق صبح اٹھ کر سردی میں وضو کر کے خواب راحت چھوڑ کر اور کئی قسم کی آسائشوں کو چھوڑ کر پڑھنی پڑتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اُسے بیزاری ہے وہ اسکو سمجھ نہیں سکتا۔ اس لذت اور راحت سے جو نماز میں ہے اس کو اطلاع نہیں ہے۔ پھر نماز میں لذت کیونکر حاصل ہو؟ میں دیکھتا ہوں کہ ایک شرابی اور نشہ باز انسان کو جب سرور نہیں آتا تو وہ پیے در پیے پیتا جاتا ہے یہاں تک کہ اسکو ایک قسم کا نشہ آجاتا ہے۔ دانشمند اور زیرک انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور وہ یہ کہ نماز پر دوام کرے اور پڑھتا جا دے یہاں تک کہ اس کو سرور آجائے اور جیسے شرابی کے ذہن میں ایک لذت ہوتی ہے جس کا حاصل کرنا اس کا مقصود بالذات ہوتا ہے اسی طرح سے ذہن میں اور ساری طاقتوں کا رجحان نماز میں اسی سرور کو حاصل کرنا ہو اور پھر ایک خلوص اور جوش کے ساتھ کم از کم اس نشہ باز کے اضطراب اور قلق و کرب کی مانند ہی ایک دعا پیدا ہو کہ وہ لذت حاصل ہو تو میں کہتا ہوں اور سچ کہتا ہوں کہ یقیناً یقیناً وہ لذت حاصل ہو جائے گی۔ پھر نماز پڑھتے وقت ان مفاد کا

حاصل کرنا بھی ملحوظ ہو جو اس سے ہوتے ہیں اور احسان پیش نظر ہے ان الحسنات نیز بہن السیئات نیکیاں بدیوں کو زائل کر دیتی ہیں پس ان حسنات کو اور لذات کو دل میں رکھ کر دعا کرے کہ وہ نماز جو صلیو اور محسنوں کی ہے وہ نصیب کرے۔ یہ جو فرمایا ہے کہ ان الحسنات نیز بہن السیئات یعنی نیکیاں یا نماز بدیوں کو دور کرتی ہے یا دوسرے مقام پر فرمایا ہے کہ نماز فواحش اور برائیوں سے بچاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ باوجود نماز پڑھنے کے پھر بدیاں کرتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں مگر نہ روح اور راستی کے ساتھ وہ صرف رسم اور عادت کے طور پر ٹکریں مارتے ہیں ان کی روح مردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام حسنات نہیں رکھا اور یہاں جو حسنات کا لفظ رکھا اور الصلوٰۃ کا لفظ نہیں رکھا یا وجود یکہ معنی وہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تا نماز کی خوبی اور حسن و جمال کی طرف اشارہ کرے کہ وہ نماز بدیوں کو دور کرتی ہے جو اپنے اندر ایک سچائی کی روح رکھتی ہے اور فیض کی تاثیر اس میں موجود ہے۔ وہ نماز یقیناً یقیناً برائیوں کو دور کر دیتی ہے۔ نماز نشست و برخاست کا نام نہیں نماز کا مغز اور روح وہ دعا ہے جو ایک لذت اور سرور اپنے اندر رکھتی ہے۔ ارکان نماز دراصل روحانی نشست و برخاست کے اظلال ہیں۔ انسان کو خدا تعالیٰ کے روبرو کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ اور قیام بھی آداب خدمتگاران میں سے ہے۔ رکوع جو دوسرا حصہ ہے بتلاتا ہے کہ گویا تیار ہے۔ کہ وہ تعمیل حکم کو کس قدر گردن جھکاتا ہے۔ اور سجدہ کمال ادب اور کمال تذلل اور نیستی کو جو عبادت کا مقصد ہے ظاہر کرتا ہے۔ یہ آداب اور طرق ہیں جو خدا تعالیٰ نے بطور یادداشت کے مقرر کر دئے ہیں اور ہم کو باطنی طریق سے حصہ دینے کی خاطر ان کو مقرر کیا ہے علاوہ ازین باطنی طریق کے اثبات کی خاطر ایک ظاہری طریق بھی رکھ دیا ہے۔ اب ظاہری طریق میں (جو اندرونی اور باطنی طریق کا ایک عکس ہے) صرف نقال کی طرح نقلین اتاری جائیں اور اسے ایک بار گراں سمجھ کر اتار پھینکنے کی کوشش کی جائے تو تم ہی بتلاؤ اس میں کیا لذت اور حظ آسکتا ہے اور جب تک لذت اور سرور نہ آئے اس کی حقیقت کیونکر محقق ہوگی اور یہ اس وقت ہوگا جبکہ روح بھی ہمہ نیستی اور تذلل تام ہو کر آستانہ الوہیت پر گرے اور جو زبان بولتی ہے روح بھی بولے اس وقت ایک سرور اور نور اور تسکین حاصل ہو جاتی ہے۔ میں اسکو اور کھول کر کہنا چاہتا ہوں کہ انسان جس قدر مراتب طے کرے انسان ہوتا ہے یعنی کہان نطفہ بلکہ اس سے بھی پہلے نطفہ کے اجزاء یعنی مختلف قسم کی اغذیہ اور ان کی ساخت اور بناوٹ پھر نطفہ کے

بعد مختلف مدارج کے بعد بچہ پھر جوان۔ بوڑھا۔ غرض ان تمام عالموں میں جو اس پر مختلف اوقات میں گزرے ہیں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا معترف ہو اور وہ نقشہ ہر آن اُسکے ذہن میں کھجا رہے تو ہی وہ اس قابل ہو سکتا ہے کہ ربوبیت کے درمقابل میں اپنی عبودیت کو ڈال دے۔ غرض مدعا یہ ہے کہ نماز میں لذت اور سرور بھی عبودیت اور ربوبیت کے ایک تعلق سے پیدا ہوتا ہے۔ جب تک اپنے آپ کو عدم محض یا مشابہ بالعدم قرار دیکر جو ربوبیت کا ذاتی تقاضا ہے نہ ڈال دے اس کا فیضان اور پر تو اسپر نہیں پڑتا اور اگر ایسا ہو تو پھر اعلیٰ درجہ کی لذت حاصل ہوتی ہے جس سے بڑھ کر کوئی حظ نہیں ہے اس مقام پر انسان کی روح جب ہمہ نشینی ہو جاتی ہے تو وہ خدا کی طرف ایک چشمہ کی طرح بہتی ہے اور ماسوی اللہ سے اُسے انقطاع ہو جاتا ہے اس وقت خدا تعالیٰ کی محبت اسپر گرتی ہے۔ اس اتصال کے وقت ان دو جوشوں سے جو اوپر کی طرف سے ربوبیت کا جوش اور نیچے کی طرف سے عبودیت کا جوش ہوتا ہے۔ ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے اسکا نام صلوة ہے جو سیئات کو بھسم کر جاتی ہے اور اپنی جگہ ایک نوراد چمک چھوڑ دیتی ہے جو سالک کو راستہ کے خطرات اور مشکلات کے وقت ایک نور شمع کا کام دیتی ہے۔ اور ہر قسم کے خس و خاشاک اور بٹھو کر کے پتھروں اور خار و خنس سے جو اس کی راہ میں ہوتے ہیں آگاہ کر کے بچاتی ہے اور یہی وہ حالت ہے جبکہ ان الصلوۃ تنمی عن الفحشا والنکم کا اطلاق اسپر ہوتا ہے کیونکہ اس کے ماتھے میں نہیں نہیں اس کے شمعان دل میں ایک روشن چراغ رکھا ہوا ہوتا ہے اور یہ درجہ کامل تذلّل کامل نیستی اور فروتنی اور پوری اطاعت سے حاصل ہوتا ہے۔ پھر گناہ کا خیال اُسے آ کیونکر سکتا ہے اور انکار اس میں پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ فحشا کی طرف اس کی نظر اٹھ ہی نہیں سکتی۔ غرض اسے ایسی لذت ایسا سرور حاصل ہوتا ہے کہ میں نہیں سمجھ سکتا کہ اسے کیونکر بیان کروں +

پھر یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ یہ نماز جو اپنے اصلی معنوں میں نماز ہے دعا سے حاصل ہوتی ہے غیر اللہ سے سوال کرنا مومنانہ غیرت کے صریح اور سخت مخالف ہے کیونکہ یہ مرتبہ دعا کا اللہ ہی کے لئے ہے جب تک انسان پورے طور پر حنیف ہو کر اللہ تعالیٰ ہی سے سوال نہ کرے اور اسی سے نہ مانگے سچ سمجھو کہ حقیقی طور پر وہ سچا مسلمان اور سچا مومن کہلانے کا مستحق نہیں اسلام کی حقیقت ہی یہ ہے کہ اس کی تمام طاقتیں اندرونی ہوں یا بیرونی سب کی سب اللہ تعالیٰ ہی کے

آستانہ پر گری ہوئی ہوں جس طرح پر ایک بڑا انجن بہت سی کلون کو چلاتا ہے پس اسی طور پر جب تک انسان اپنے ہر کام اور ہر حرکت و سکون تک کو اسی انجن کی طاقت عظمیٰ کے ماتحت نہ کر لے وہ کیونکر اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا قائل ہو سکتا ہے؟ اور کیونکر اپنے آپ کو انی وجہت و جہی للذی فطر السموات والارض حنیفا کہتے وقت واقعی حنیف کہہ سکتا ہے؟ جیسے منہ سے کہتا ہے دل سے بھی ادھر کی طرف متوجہ ہو تو لاریب وہ مسلم ہے۔ وہ مومن اور حنیف ہے لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا غیر اللہ سے سوال کرتا ہے اور ادھر بھی جھکتا ہے اور روح اور دل کی طاقتیں اس درخت کی طرح جس کی شاخیں ابتداء ایک طرف کر دی جائیں اور پرورش پالیں) ادھر ہی جھکتا ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک سختی اور تشدد اس کے دل میں پیدا ہو کر اسے بھجوا دیتا ہے۔ جیسے وہ شاخیں پھر دوسری طرف مڑ نہیں سکتیں اسی طرح پروہ دل اور روح دن بدن خدا تعالیٰ سے دور ہوتی جاتی ہے پس یہ بڑی خطرناک اور دل کو کپ کپا دینے والی بات ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے سے سوال کرے۔ اسی لئے نماز کا التزام اور پابندی بڑی ضروری چیز ہے۔ تاکہ اولاد وہ ایک عادت راسخہ کی طرح قائم ہو اور رجوع الی اللہ کا خیال ہو۔ پھر رفتہ رفتہ وہ وقت خود آجاتا ہے کہ انقطاع کلی کی حالت میں انسان ایک نور اور ایک لذت کا وارث ہو جاتا ہے۔ میں اس کو پھر تاکید سے کہتا ہوں افسوس ہے مجھے وہ نقطہ نہیں ملتا جس میں بین غیر اللہ کی طرف رجوع کرنا کی برائیاں بیان کر سکوں۔ لوگوں کے پاس جا کر منت و خوشامد کرتے ہیں۔ یہ بات خدا تعالیٰ کی غیرت کو جو شہین لاتی ہے (کیونکہ یہ تو لوگوں کی نماز ہے) پس وہ اس سے ہٹتا اور اسے دور بھینک دیتا ہو۔ میں موٹے الفاظ میں اس کو بیان کرتا ہوں۔ گو یہ امر اس طرح پر نہیں ہے مگر سمجھ میں فوراً آسکتا ہے۔ کہ جیسے ایک مرد غیور کی غیرت تقاضا نہیں کرتی کہ وہ اپنی بیوی کو کسی غیر کے ساتھ تعلق پیدا کرتے ہوئے دیکھ سکے اور جس طرح وہ مرد ایسی حالت میں اس نابکار عورت کو واجب القتل سمجھتا بلکہ بسا اوقات ایسی وارداتیں ہو جاتی ہیں ایسا ہی جو شہ اور غیرت الوہیت کی ہے۔ جب عبودیت اور دعا خاص اسی ذات کے مقابل ہیں وہ پسند نہیں کر سکتا کہ کسی اور کو معبود قرار دیا جائے یا پکارا جائے پس خوب یاد رکھو اور پھر یاد رکھو کہ غیر اللہ کی طرف جھکنا خدا سے کاٹنا ہے۔ نماز اور توحید کچھ ہی ہو کیونکہ توحید کے عمل اقرار کا نام ہی نماز ہے۔ اسی وقت بے برکت اور بے سود ہوتی ہے جب اس میں

نیستی اور منزل کی روح اور حقیقت دل نہ ہو۔!! سنو! وہ دعا جس کے لئے ادعو فی استجب لکم فرمایا ہے۔ اس کے لئے سچی روح مطلوب ہے۔ اگر اس نضر اور خشوع میں حقیقت کی روح نہیں تو وہ ٹین ٹین سے کم نہیں ہے۔

پھر کوئی کہہ سکتا ہے کہ اسباب کی رعایت ضروری نہیں ہے۔ یہ ایک غلط فہمی ہے شرعیت نے اسباب کو منع نہیں کیا ہے اور سچ پوچھو تو کیا دعا اسباب نہیں؟ یا اسباب دعا نہیں؟ تلاش اسباب بجائے خود ایک دعا ہے اور دعا بجائے خود عظیم الشان اسباب کا چشمہ انسان کی ظاہری بناوٹ اس کے دو ہاتھ دو پاؤں کی ساخت ایک دوسرے کی امداد کا ایک قدرتی رہنما ہے۔ جب یہ نظارہ خود انسان میں موجود ہے پھر کس قدر حیرت اور تعجب کی بات ہے کہ وہ تقاد نوا علی البر والتقویٰ کے معنی سمجھنے میں مشکلات کو دیکھے۔ مان میں یہ کہتا ہوں کہ تلاش اسباب بھی بذریعہ دعا کرو۔ میں نہیں سمجھتا کہ جب میں تمہارے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک قائم کردہ سلسلہ اور کامل رہنما سلسلہ دکھاتا ہوں۔ تم اس سے انکار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اور بھی صاف کرنے اور وضاحت سے دنیا پر کھول دینے کے لئے انبیاء علیہم السلام کا ایک سلسلہ دنیا میں قائم کیا۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھا اور قادر ہے کہ اگر وہ چاہے تو کسی قسم کی امداد کی ضرورت ان رسولوں کو باقی نہ رہنے دے مگر پھر بھی ایک وقت ان پر آتا ہے کہ وہ من النصاری الی اللہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ کیا وہ ایک ٹکڑا فقیر کی طرح بولتے ہیں؟ نہیں من النصاری الی اللہ کہنے کی بھی ایک شان ہوتی ہے وہ دنیا کو ایک رعایت اسباب سکھانا چاہتے ہیں جو دعا کا ایک شعبہ ہے ورنہ اللہ تعالیٰ پر ان کو کامل ایمان اس کے وعدوں پر پورا یقین ہوتا ہے وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کہ انا لنصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیوۃ الدنیا۔ ایک یقینی اور حتمی وعدہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بھلا اگر خدا کسی کے دل میں مرد کا خیال نہ ڈالے تو کوئی کیونکر مرد کر سکتا ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ حقیقی معاون و ناصر وہی پاک ذات ہے جس کی شان ہے نعم المولیٰ ونعم الوکیل ونعم النصیر۔ دنیا اور دنیا کی مددین ان لوگوں کے سامنے کالیبت ہوتی ہیں اور مردہ کیڑے کے برابر بھی حقیقت نہیں رکھتی ہیں لیکن دنیا کو دعا کا ایک موٹا طریق بتلانے کے لئے وہ یہ راہ بھی اختیار کرتے ہیں وہ حقیقت میں اپنے کاروبار کا متولی خدا تعالیٰ ہی کو جانتے ہیں اور یہ بات بالکل سچ ہے و ہو یتولی الصالحین۔ اللہ تعالیٰ ان کو مامور کر دیتا ہے کہ وہ اپنے کاروبار کو دوسروں کے ذریعہ

ظاہر کریں۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مقامات پر مدد کا وعظ کرتے تھے اسی لئے کہ وہ وقت نصرت الہی کا تھا اس کو تلاش کرتے تھے کہ وہ کس کے شامل حال ہوتی ہے۔ یہ ایک بڑی غور طلب بات ہے۔ دراصل مامورین اللہ لوگوں سے مدد نہیں مانگتا بلکہ من النصاری الی اللہ کہہ کر وہ اس نصرت الہیہ کا استقبال کرنا چاہتا ہے اور ایک فرط شوق سے بقراروں کی طرح اس کی تلاش میں ہوتا ہے۔ نادان اور کوتاہ اندیش لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگوں سے مدد مانگتا ہے یہ سچ نہیں بلکہ اس طرح پران کا بلانا کسی دل کے لئے جو اس نصرت کا موجب ہوتا ہے ایک برکت اور رحمت کا موجب ہوتا ہے۔ پس مامورین اللہ کی طلب امداد کا اصل سر اور راز یہی ہے جو قیامت تک اسی طرح پر رہے گا شافعی دین میں مامورین اللہ دوسروں سے امداد چاہتے ہیں مگر کیوں؟ اپنے اوٹے فرض کے لئے تاکہ دلوں میں خدا تعالیٰ کی عظمت کو قائم کریں ورنہ یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ قریب بہ کفر پہنچ جاتی ہے اگر غیر اللہ کو متولی قرار دیں۔ اور ان نفوس قدسیہ سے ایسا امکان؟ یہ محال مطلق ہے۔ میں نے ابھی کہا ہے کہ توحید تب ہی پوری ہوتی ہے کہ کل مرادوں کا معطی اور تمام امراض کا چارہ اور مداوا وہی ذات واحد ہو۔ لا الہ الا اللہ کے معنی یہی ہیں صوفیوں نے اس میں اللہ کے لفظ سے محبوب مقصود۔ معبود مراد لی ہے بیشک اصل اور سچ یونہی ہے جب تک انسان کامل طور پر توحید پر کاربند نہیں ہوتا۔ اس میں اسلام کی محبت اور عظمت قائم نہیں ہوتی۔

اور پھر میں اصلی ذکر کی طرف رجوع کر کے کہتا ہوں کہ نماز کی لذت اور مسرور سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ مگر اسی بات پر ہے کہ جب تک برے لہذا دے ناپاک اور گندے منصوبے بسم نہ ہوں انانیت اور شخصی دور ہو کر نیستی اور فرد تنی نہ آئے خدا کا سچا بندہ نہیں کہلا سکتا۔ اور عبودیت کاملہ کے سکھانے کے لئے بہترین معلم اور افضل ترین ذریعہ نماز ہی ہے۔ میں تمہیں پھر بتاتا ہوں کہ اگر خدا تعالیٰ سے سچا تعلق حقیقی ارتباط قائم کرنا چاہتے ہو تو نماز پر کاربند ہو جاؤ۔ اور ایسے کاربند ہو کہ نہ تمہارا جسم نہ تمہاری زبان بلکہ تمہاری روح تمہاری روح کے ارادے اور جذبے سبکے سب ہمہ تن نماز ہو جاوین۔ عصمت انبیاء کا یہی راز ہے یعنی نبی کیون معصوم ہوتے ہیں؟ تو اس کا یہی جواب ہے کہ وہ استنراق محبت الہی کے باعث معصوم ہوتے ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے جب میں ان قوموں کو دیکھتا ہوں جو شرک میں مبتلا ہیں جیسے ہندو جو قسم قسم کے اصنام کی پرستش کرتے ہیں یہاں تک کہ انہوں نے عورت اور مرد کے اعضاء مخصوص

تک کی پرستش بھی جائز کر رکھی ہے۔ اور ایسا ہی وہ لوگ جو ایک انسانی لاش یعنی یسوع مسیح کی پرستش کرتے ہیں اس قسم کے لوگ مختلف صورتوں سے حصول نجات یا مکتی کے قائل ہیں مثلاً اول الذکر یعنی ہندو گنگا اشنان اور تیرتھ یا ترا اور ایسے ایسے کفاروں سے گناہ سے موکش چاہتے ہیں اور عیسے پرست عیسائی مسیح کے خون کو اپنے گناہوں کا فدیہ قرار دیتے ہیں۔ مگر میں کہتا ہوں کہ جب تک نفس گناہ میں مچو ہے وہ بیرونی صفائی اور خارجی معتقدات سے راحت یا اطمینان کا ذریعہ کیونکر پاسکتے ہیں جب تک اندر کی صفائی اور باطنی تطہیر نہیں ہوتی۔ ناممکن ہے کہ انسان سچی پاکیزگی اور طہارت جو انسان کو نجات سے ملتی ہے پاسکے۔ یا ان اس سے ایک سبق لو۔ جس طرح دیکھو بدن کی میل اور بدبو بدون صفائی کے دور نہیں ہو سکتی اور جسم کو آنے والے خطرناک امراض سے بچا نہیں سکتی اسی طرح پر روحانی کدورات اور میل جو دلپزنا پاکیزگی اور قسم قسم کی بے باکیوں سے جم جاتی ہے دور نہیں ہو سکتی جب تک تو بہ کامصفا اور پاک پانی اسکو نہ دھو ڈالے جسمانی سلسلہ میں ایک فلسفہ جس طرح یہ موجود ہے۔ اسی طرح پر روحانی سلسلہ میں ایک فلسفہ رکھا ہوا ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو اس پر غور کرتے ہیں اور سوچتے ہیں۔

میں اس مقام پر یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ گناہ کیونکر پیدا ہوتا ہے؟ اس سوال کا جواب عام فہم الفاظ میں یہی ہے کہ جب غیر اللہ کی محبت انسانی دل پر مستولی ہوتی ہے۔ تو وہ اس مصفا آئینہ پر ایک قسم کا زنگ سا پیدا کرتی ہے جسکا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ رفتہ رفتہ بالکل تاریک ہو جاتا ہے اور غیرت اپنا گھر کر کے اسے خدا سے دور ڈال دیتی ہے اور یہی شرک کی جڑ ہے۔ لیکن جس قلب پر اللہ تعالیٰ اور صرف اللہ تعالیٰ کی محبت اپنا قبضہ کرتی ہے وہ غیرت کو جلا کر اسے صرف اپنے لئے منتخب کر لیتی ہے۔ پھر اس میں ایک استقامت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اصل جگہ پر آ جاتی ہے۔ عضو کے ٹوٹنے اور پھر چڑھنے میں جس طرح سے تکلیف ہوتی ہے لیکن ٹوٹا ہوا عضو اس سے کہیں زیادہ تکلیف دیتا ہے جو اسے صرف مکر چڑھنے سے عارضی طور پر ہوتی ہے اور پھر ایک راحت کا سامان ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ عضو اسی طرح پر ٹوٹتا رہے تو ایک وقت آ جاتا ہے کہ اسکو بالکل کاٹنا پڑتا ہے اسی طرح سے استقامت کے حصول کے لئے اولاً ابتدائی مارج اور مراتب پر کسی قدر تکالیف اور مشکلات بھی پیش آتی ہیں لیکن اسکے حاصل ہو جانے پر ایک دائمی راحت اور خوشی پیدا ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ ارشاد ہوا فاستقم كما امرت تو لکھا ہے کہ آپ کے کوئی سیفد بال نہ تھا پھر سیفد بال آنے

لگے تو آپ نے فرمایا مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا غرض یہ ہے کہ جب تک انسان موت احساس نہ کرے وہ نیکیوں کی طرف جھک نہیں سکتا۔ میں نے بتلایا ہے کہ گناہ غیر اللہ کی محبت و ملین پیدا ہوئی ہے پیدا ہوتا ہے اور رفتہ رفتہ دل پر غلبہ کر لیتا ہے۔ پس گناہ سے بچنے اور محفوظ رہنے کے لئے یہ بھی ایک ذریعہ ہے کہ انسان موت کو یاد رکھے اور خدا تعالیٰ کے عجائبات قدرت میں غور کرتا رہے کیونکہ اس سے محبت الہی اور ایمان بڑھتا ہے اور جب خدا تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے تو وہ گناہ کو خود جلا کر بھسم کر جاتی ہے +

دوسرا ذریعہ گناہ سے بچنے کا احساس موت ہے۔ اگر انسان موت کو اپنے سامنے رکھے تو وہ اُن بد کاریوں اور کوتاہ اندیشیوں سے باز آجائے اور خدا تعالیٰ پر اسے ایک نیا ایمان حاصل ہو اور اپنے سابقہ گناہوں پر توبہ اور تادم ہونے کا موقع ملے۔ انسان عاجز کی ہستی کیا ہے؟ صرف ایک دم اپنچھا ہے۔ پھر کیوں وہ آخرت کا فکر نہیں کرتا اور موت سے نہیں ڈرتا۔ اور نفسانی اور حیوانی جذبات کا مطیع اور غلام ہو کر عرضائے کر دیتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ہندوؤں کو بھی احساس موت ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو صرف اس ایک حکم نے کہ قاسم کما امرت نے ہی بوڑھا کر دیا۔ کس قدر احساس موت ہے۔ آپ کی یہ حالت کیوں ہوئی۔ صرف اس لئے کہ تاہم اس سے سبق لین ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس زندگی کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مادی کامل اور پھر قیامت تک کے لئے اور اسپرکل دنیا کے لئے مقرر فرمایا۔ لگژ آپ کی زندگی کے کل واقعات ایک عملی تعلیمات کا مجموعہ ہیں۔ جس طرح پر قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی قوی کتاب ہے اور قانون قدرت اس کی فعلی کتاب جو اسی طرح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ایک فعلی کتاب ہے جو گویا قرآن کریم کی شرح اور تفسیر ہے +

کل انسانوں کے کمالات بہ ہیت مجموعی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہیں۔ اور اسی لئے آپ کل دنیا کے لئے نبی مبعوث ہوئے اور رحمتہ للعالمین کہلائے۔ انک اعلیٰ خلق عظیم میں بھی اسی مجموعہ کمالات انسانی کی طرف اشارہ ہے۔ اسی صورت میں عظمت اخلاق محمدی کی نسبت غور ہو سکتا ہے۔ اور وہی وجہ تھی کہ آپ پر نبوت کاملہ کے کمالات ختم ہوئے۔ یہ ایک مسلم بات ہے کہ کسی چیز کا خاتمہ اس کی علت غائی کے اختتام پر ہوتا ہے۔ جیسے کتاب کے جب کل مطالب بیان ہو جاتے ہیں تو

اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پر رسالت اور نبوت کی حالت غامبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی اور یہی ختم نبوت کے معنی ہیں کیونکہ یہ ایک سلسلہ ہے جو چلا آیا ہے اور کامل انسان پر اگر اس کا خاتمہ ہو گیا۔

میں یہ بھی بتلادینا چاہتا ہوں کہ استقامت جس پر میں نے ذکر چھیڑا تھا وہی ہے جس کو صوفی لوگ اپنی اصطلاح میں فنا کہتے ہیں اور اہل الصراط المستقیم کے معنی بھی فنا ہی کے کرتے ہیں۔ یعنی روح۔ جوش اور ارادے سب کے سب اللہ تعالیٰ کے لئے ہی ہو جاوین اور اپنے جذبات اور نفسانی خواہشیں بالکل مجاہدین۔ بعض انسان جو اللہ تعالیٰ کی خواہش اور ارادے کو اپنے ارادوں اور جوشوں پر مقدم نہیں کرتے وہ اکثر دفعہ دنیا ہی کے جوشوں اور ارادوں کی کامیوں میں اس دنیا سے اٹھ جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ دیکھتے ہیں جو اپنے ارادوں کو خدا پر مقدم کرتے ہیں آخر کار اس تقدیم ہونے پر نفس میں بھی وہ کامیاب نہیں ہوتے اور بجائے فائدہ کے نقصان عظیم اٹھاتے ہیں۔ اسلام پر غور کریں تو معلوم ہو گا کہ ناکامی صرف جھوٹے ہونے کی وجہ سے پیش آتی ہے جب خدا تعالیٰ کی طرف سے التفات کم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوتا ہے جو اس کو نامراد اور ناکام بنا دیتا ہے خصوصاً ان لوگوں کو جو بصیرت رکھتے ہیں جب وہ دنیا کے مقاصد کی طرف اپنے تمام جوش اور ارادے کے ساتھ جھک جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو نامراد کر دیتا ہے۔ لیکن سعید و ن کو وہ پاک اصول پیش نظر رہتا ہے جو احساس موت کا اصول ہے۔ وہ خیال کرتا ہے کہ جس طرح مان باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ یا جس طرح پرادر کوئی بزرگ خاندان فوت ہو گیا ہے اسی طرح پر مجھ کو ایک دن مرنا ہے۔ اور بعض اوقات اپنی عمر پر خیال کر کے کہ بڑھاپا آگیا اور موت کے دن قریب ہیں خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ غرض یہ بات خوب ذہن نشین رہنی چاہئے کہ آخر ایک ایک دن دنیا اور اس کی لذتوں کو چھوڑنا ہے۔ تو بھرا کیون انسان اس وقت سے پہلے ہی ان لذتوں کو ناجائز طریق حصول چھوڑ دے۔ موت بڑے بڑے رستہ اور مقبولون کو نہیں چھوڑا اور وہ نوجوانوں یا بڑے سے بڑے دولتمند اور بزرگ کی پروا نہیں کرتی پھر تم کو کیوں چھوڑنے لگی۔ پس دنیا اور اس کی راحتوں کو زندگی کے منجھلا سبب سمجھو اور خدا تعالیٰ کی عبادت کا ذریعہ۔ سعدی نے اس مضمون کو یوں ادا کیا ہے۔

خوردن برائے زیستن و ذکر کردن است + تو معتقد کہ زیستن از پر خوردن است

یہ نہ سمجھو کہ خدا ہم سے خواہ مخواہ خوش ہو جائے اور ہم اپنے احتفاظ میں رہیں۔ مگر ایسے اندھوں کو اگر خدا کی طرف سے بھی پروانہ آجائے تو وہ ان لذتوں کو جو جسمانی خواہشوں اور ارادوں کی پیروی میں سمجھتے ہیں نہ چھوڑ سکیں گے اور انکو اس لذت پر جو ایک مومن کو خدا میں ملتی ہے ترجیح دین گے۔ خدا تعالیٰ کا پروانہ موجود ہے جسکا نام قرآن شریف ہے جو جنت اور ابدی آرام کا وعدہ دیتا ہے مگر اس کی نعمتوں کے وعدہ پر چند ان لحاظ نہیں کیا جاتا اور عارضی اور خیالی خوشیوں اور راحتوں کی جستجو میں کس قدر تکلیفیں غافل انسان اٹھاتا اور سختیاں برداشت کرتا ہے مگر خدا تعالیٰ کی راہ میں ذرا سی مشکل کو دیکھ کر بھی گھبرا اٹھتا اور بدظنی شروع کر دیتا ہے۔ کاش وہ ان فانی لذتوں کے مقابلے میں ان ابدی اور مستقل خوشیوں کا اندازہ کر سکتا۔ ان مشکلات اور تکالیف پر فتح پانے کے لئے ایک کامل اور خطانہ کرنے والا نسخہ موجود ہے جو کروڑوں بار استیلاؤں کا تجربہ کر رہا ہے۔ وہ کیا ہے وہ وہی نسخہ ہے جسکو نماز کہتے ہیں۔ نماز کیا ہے؟ ایک قسم کی دعا ہے جو انسان کو تمام برائیوں اور فواحش سے محفوظ رکھ کر حسنات کا مستحق اور انعام الہیہ کا مورد بنادیتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ اللہ اسم اعظم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام صفات کو اسکے تابع رکھا ہے۔ اب ذرا غور کرو۔ نماز کی ابتدا اذان سے شروع ہوتی ہے۔ اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے یعنی اللہ کے نام سے شروع ہو کر لا الہ الا اللہ یعنی اللہ ہی پر ختم ہوتی ہے۔ یہ فخر اسلامی عبادت ہی کو ہے کہ اس میں اول اور آخرین اللہ تعالیٰ ہی مقصود ہے نہ کچھ اور۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس قسم کی عبادت کسی قوم اور ملت میں نہیں ہے۔ پس نماز جو دعا ہے اور جس میں اللہ کو جو خدا تعالیٰ کا اسم اعظم ہے مقدم رکھا ہے۔ ایسا ہی انسان کا اسم اعظم استقامت ہے۔ اسم اعظم سے مراد یہ ہے کہ جس ذریعہ سے انسانیت کے کمالات حاصل ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل الصراط المستقیم میں اسکی طرف ہی اشارہ فرمایا ہے اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا مستنزل علیہم الملائکۃ الاتحافوا والاحتزنوا۔ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے نیچے آگئے اور اسکے اسم اعظم استقامت کے نیچے جیب بیضہ بشریت رکھا گیا پھر اس میں اس قسم کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے۔ کہ ملائکہ کا نزول اس پر ہوتا ہے اور کسی قسم کا خوف و حزن ان کو نہیں رہتا۔ میں نے کہا ہے کہ استقامت بڑی چیز ہے۔ استقامت سے کیا مراد ہے؟ ہر ایک چیز جب اپنے عین محل اور مقام پر ہو وہ حکمت اور استقامت سے تعبیر پاتی ہے۔ مثلاً دور بین کے اجزا کو اگر جدا جدا کر کے ان کو اصل مقامات سے

ہٹا کر دوسرے مقام پر رکھ دین وہ کام نہ دے گی۔ غرض وضع الشی فی محلہ کا نام استقامت ہے یا دوسرے الفاظ میں یہ کہو کہ ہئیت طبعی کا نام استقامت ہے۔ پس جب تک انسانی بناوٹ کو ٹھیک اسی حالت میں نہ ہنر دین اور اسے مستقیم حالت میں نہ رکھیں وہ اپنے اندر کمالات پیدا نہیں کر سکتی۔ دعا کا طریق یہ ہے کہ دو تون اسم اعظم جمع ہوں اور یہ خدا کی طرف جاؤ کہ کسی غیر کی طرف رجوع نہ کرے خواہ وہ اس کی ہوا ہو اس ہی کا بت کیون نہ ہو؟ جب یہ حالت ہو جائے تو اس وقت ادعویٰ استعجاب لکم کا مڑا جاتا ہے +

پس میں چاہتا ہوں کہ آپ استقامت کے حصول کے لئے مجاہدہ کریں اور ریاضت سے اسے پائین کیونکہ وہ انسان کو ایسی حالت پر پہنچا دیتی ہے جہاں اس کی دعا قبولیت کا شرف حاصل کرتی ہے۔ اس وقت بہت سے لوگ دنیا میں موجود ہیں جو عدم قبولیت دعا کے شاک میں ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ افسوس تو یہ ہے کہ جب تک وہ استقامت پیدا کریں۔ دعا کی قبولیت کی لذت کو کیونکر پاسکین گے۔ قبولیت دعا کے نشان ہم اسی دنیا میں پاتے ہیں۔ استقامت کے بعد انسانی دل پر ایک برودت اور سکنت کے آثار پائے جاتے ہیں کسی قسم کی بظاہر ناکامی اور نامرادی پر بھی دل نہیں جلتا لیکن دعا کی حقیقت سے ناواقف رہنے کی صورت میں ذرا ذرا سی نامرادی بھی آتش جہنم کی ایک لپٹ ہو کر دل پر مستولی ہو جاتی ہے اور گھبرا گھبرا کر بے قرار کئے دیتی ہے۔ اسی کی طرف ہی شاہ ہے نار اللہ الموقدۃ التي تطلع علی الافئدة۔

بلکہ حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ تپ بھی نار جہنم ہی کا ایک نمونہ ہے۔ اب یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پاجانا تھا۔ اس لئے ظاہری طور پر ایک نمونہ اور خدا نمائی کا آلہ دنیا سے اٹھنا تھا اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک آسان راہ رکھ دی کہ قل انکم تجبون اللہ فاتبعونی۔ کیونکہ محبوب اللہ مستقیم ہی ہوتا ہے۔ نیز رکھنے والا کبھی محبوب نہیں بن سکتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی از یاد اور تجدید کے لئے ہر نماز میں درود شریف کا پڑھنا ضروری ہو گیا۔ تاکہ اس دعا کی قبولیت کے لئے استقامت کا ایک ذریعہ ہاتھ آئے۔ یہ ایک مانی ہوئی بات ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ظلی طور پر قیامت تک رہتا ہے۔ صوفی کہتے ہیں کہ مجددین کے اسماء آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کے نام پر ہی ہوتے ہیں۔ یعنی ظلی طور پر وہی نام ان کو کسی ایک رنگ میں دیا جاتا ہے۔ شیعوں کو گون کا یہ خیال کہ ولایت کا سلسلہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر ختم ہو گیا محض غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کمالات سلسلہ نبوت میں رکھے ہیں مجموعی طور پر وہ ہادی کامل پر ختم ہو چکے۔ اب ظلی طور پر ہمیشہ کے لئے مجددین کے ذریعہ سے دنیا پر اپنا پر تو ڈالتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلہ کو قیامت رکھے گا۔ میں پھر کہتا ہوں کہ اس وقت بھی خدا تعالیٰ نے دنیا کو محروم نہیں چھوڑا اور ایک سلسلہ قائم کیا ہے۔ بان اپنے ہاتھ سے اس نے ایک بندہ کو کھڑا کیا اور وہ وہی ہے جو تم میں بیٹھا ہوا ہوتا رہا ہے۔ اب خدا تعالیٰ کے نزول رحمت کا وقت ہر دعائیں مانگو۔ استقامت چاہو اور درود شریف جو حصول استقامت کا ایک زبردست ذریعہ ہے بکثرت پڑھو۔ مگر نہ رسم اور عادت کے طور پر بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اور احسان کو مد نظر رکھ کر اور آپ کے مدارج اور مراتب کی ترقی کے لئے اور آپ کی کامیابیوں کے واسطے۔ اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ قبولیت دعا کا شیریں اور لذیذ پھل تم کو ملے گا قبولیت دعا کے تین ہی ذریعے ہیں۔ اول ان کنتم تجنون اللہ فاتبعونی۔ دوم یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تیسرا موہبت الہی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ عام قانون ہے کہ وہ نفوس انبیاء کی طرح دنیا میں بہت سے نفوس قدسیہ ایسے پیدا کرتا ہے جو فطرتاً استقامت رکھتے ہیں +

یہ بات بھی یاد رکھو کہ فطرتاً انسان تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک فطرتاً ظالم لنفسہ دوسرے مقصد یعنی کچھ نیکی سے بہرہ ور اور کچھ برائی سے آلودہ۔ سوم برے کاموں سے متنفر اور سابق بالخیرات پس یہ آخری سلسلہ ایسا ہوتا ہے کہ اجتہادی اور اصفیٰ کے مراتب پر پہنچتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام کا گروہ ایسے پاک سلسلہ میں سے ہوتا ہے اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری ہے۔ دنیا ایسے لوگوں سے خالی نہیں +

انسان کی کتاب

تھوڑا عرصہ گزرا ہے کہ ہم نے اسی رسالہ میں اس امر کا ذکر کیا تھا کہ عیسائیوں کی کتاب جو پہلے کلام الہی کہلاتی تھی اب تنقید اعلیٰ اور محقق عیسائی فاضلون کی مہربانی سے اس کتاب کو کس قسمت کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔ اس پر بعض عیسائی دینداروں پر غم و غصہ کے دورے کرنے لگے۔ اور انہوں نے لمبی چڑی

ہلک لگائی کا اعلیٰ تنقید کا کیا ذکر ہے۔ اس کی علمی تردید تو انگلستان میں عام طور پر شائع ہو چکی ہے ہمیں اب تک معلوم نہیں ہوا کہ مسٹر کورف کی اپیل کا کسی نے جواب بھی دیا ہے یا وہ بالکل عالم غموشان کی نذر ہو چکی ہے۔ بہر حال یہ امر یقینی ہے کہ یہ فرضی عالمانہ تردید دراصل کوئی وجود نہیں رکھتی بلکہ بعض پرتارنا بائبل کے دماغ کا اختراع ہے۔ بائبل میں بدنیا آنے کی چلی جاتی ہے اور اس کو کلام انسان ماننے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے۔ بائبل کے متعلق اس نئی رائے کی اشاعت ممالک یورپ و امریکہ تک ہی محدود نہیں رہی بلکہ ان ممالک میں بھی کثرت سے شائع ہو رہی ہے جن کی طرف عیسائی مشنری ان مسائل کی تعلیم کے واسطے بھیجے گئے ہیں۔ حالانکہ ان مسائل کو خود عیسائی ممالک میں اب دھکے دئے جا رہے ہیں یہ راز اب پوشیدہ نہیں رہا کہ بائبل میں واپسین بے چکی ہے۔ یہ تو سچ ہے کہ بائبل کے اوراق میں الفاظ اور حروف سب موجود ہیں پر وہ تقدس جو ان اوراق کی طرف انیس سو سال سے عیسائی لوگ منسوب کر رہے تھے اس کا نشان اب نہیں ملتا۔ باوجود تمام فضول اور بیہودہ باتوں کے پہلے تو یہ کتاب کلام الہی مانی جاتی تھی پر اب خود عیسائی ممالک میں مشہور کیا جا رہا ہے کہ یہ کتاب غلطیوں پر اخلاقیوں اور بیہودہ گوئیوں پر ہے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ عیسائی دنیا کو یہ باتیں بائبل میں نظر آگئیں بلکہ تعجب تو یہ ہے کہ اتنی مدت تک ان صریح غلطیوں کے دیکھنے اور پہچاننے سے ان کی نظر قاصر رہی۔ لیکن یہ بھی نہیں سمجھنا چاہئے کہ بائبل اس وقت تک برابر زندہ رہی ہے اور موت کا حادثہ اب ہی اس پر واقع ہوا ہے۔ نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اب تک بائبل عیسائیوں کے درمیان بطور ایک قومی دیوتا کے دور سے ہی عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی رہی ہے اور کسی نے کبھی اس کی حیلہ کی دریافت کرنے کے واسطے سعی نہیں کی۔ ہزاروں آدمیوں نے اور علوم کی تحقیق کی مگر بائبل کو اندھا دھند تسلیم کرتے رہے اور کبھی یہ سوال نہ اٹھایا کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے۔

ہندوستان میں اب تعلیم یافتہ گروہ میں بائبل کی یہ حالت عام طور پر تسلیم کی جا رہی ہے۔ اور یہاں کا پادریوں اور مشنریوں کا حلقہ بھی بہت کچھ اس کی غلطیوں سے آگاہ ہو رہا ہے۔ ان پیچھے دیسی عیسائی اب تک اصل حقیقت سے بے خبر رکھے گئے ہیں کیونکہ ان کو کبھی یہ اطلاع نہیں دی جاتی کہ اب بائبل کے متعلق خود عیسائی لوگ کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ برخلاف اسکے مذہبی مباضات میں بے شرمی سے اب تک یہ دعوے کیا جا رہے ہیں کہ بائبل خالص کلام الہی ہے اور اس میں انسانی ہاتھ کچھ دخل نہیں ہے۔

کہا جاتا ہے کہ بائبل غلطیوں سے پاک ہے حالانکہ شکل کوئی ایسا یورپین یا امریکن تعلیم یافتہ عیسائی ملے گا جو دل سے ایسا عقیدہ رکھتا ہو۔ افسوس ہے کہ چند لوگوں کو اپنے مذہب میں شامل کرنے کی تکنیکی خوشی کے واسطے ایسی غلط بیانیان کی جاتی ہیں۔ اور جاہلون کے درمیان وہ غلط باتیں صحیح سمجھا لی جاتی ہیں اس طرح مذہب کے ایک دھڑداری کا رنگ اختیار کر لیا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اب بائبل کا جادو ٹوٹ چکا ہے اور جس کو صداقتوں کا خزانہ کہا جاتا تھا وہ بالآخر خزن اغلاط ثابت ہو گیا ہے اور اب ان واقعات کو چھپانے کے لئے تم کتنی ہی محنت اٹھاؤ کوئی چیز ان پر پردہ ڈال نہیں سکتی ناظرین کو یاد ہو گا کہ سال گذشتہ میں اعلیٰ تنقید کے مضمون کو بنگالہ کی عیسائی انجمن نے اختیار کیا تھا۔ جن پر ہم نے کچھ ریمارک اس رسالہ میں کئے تھے اور وہی ریمارک اس امر کا موجب ہوئے کہ مسٹر کورف نے ایک اپیل اکسفورڈ اور کیمبرج کی یونیورسٹیوں کی خدمت میں تحریر کی۔ اُسی مضمون کو اب پنجاب کے پادریوں کے جلسہ نے جولاہور میں منعقد ہوا ہے لیا ہے اور اس جلسہ میں ۱۳۔ نومبر ۱۹۷۱ء کو جمعہ کے دن پادری جے ڈبلیو بیپ ور تھے نے اس مضمون پر اپنی تحریر پڑھ کر سنائی ہے۔ ہم عصر اخبار سول ملٹری گزٹ لاہور نے ۱۷۔ نومبر ۱۹۷۱ء کے پرچہ میں اس تحریر کے بعض حصوں کو بائبل کی اعلیٰ تنقید کی سرخی کے نیچے شائع کیا ہے اور ساتھ ہی ایڈیٹر اخبار مذکور نے اپنی طرف سے ایک پُر معنی ریمارک کیا ہے جس میں وہ لکھتا ہے کہ پادری بیپ ور تھے کی تحریر کا مضمون اعلیٰ تنقید تھا اور اس مضمون میں اس نے (یعنی بیپ ور تھے) اعلیٰ تنقید کے ان نتائج پر ریویو کیا ہے جو سمجھ دار عیسائیوں میں اب عام طور پر تسلیم کئے گئے ہیں۔ ہم اس ریمارک پر سچے دل سے اتفاق کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن اتنا افسوس ہے کہ پادری بیپ ور تھے نے اس مضمون کا پورا حق ادا نہیں کیا۔ کیونکہ یسوع مسیح کی الوہیت اور جی اٹھنے کے متعلق اعلیٰ تنقید کی رائے کو اس نے اپنے مضمون میں بیان نہیں کیا۔ حالانکہ یہ دونوں باتیں بائبل کی بڑی بھاری غلطیوں میں سے ہیں اور اعلیٰ تنقید نے ہر دو کا انکار کیا ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پادری بیپ ور تھے ان امور کا اظہار عیسائی انجمن میں کرنے کی جرأت نہیں رکھتا تھا۔ کیونکہ اس نے اور کئی ایک ایسی باتیں اُسی مجلس میں کھلے طور پر بیان کی تھیں جو ان امور سے زیادہ نہیں تو انہی کی طرح ضرور عیسائیت کا ابطال کرتی تھیں اور درحقیقت اگر یہ مان لیا جائے۔ جیسا کہ پادری بیپ ور تھے نے کہا تھا کہ پرا

اور نئے عہد ناموں میں انسانی دست اندازی ایک حد تک بکثرت پائی جاتی ہے تو یسوع کی الوہیت اور اس کا
جی اٹھنا ہر دو مسائل خاک میں مل جاتے ہیں اور پادری صاحب کا ایک حد تک انسانی دخل کی قید لگانا ان
مسائل کی کچھ دستگیری نہیں کر سکتا۔ سٹریپ ور تھ کے بعض اقوال کو ہم اس جگہ نقل کرتے ہیں جو اس نے
اپنے پگھرون کے دوران میں کہے +

”آج سے پچاس سال پہلے لاکھون تعلیم یافتہ عیسائی بائبل کو غیر محققانہ نظر کے ساتھ دیکھ کر اسے
ایک معجزہ سمجھتے تھے۔ اگرچہ یہ بات خود بائبل کے پیش کردہ مضامین کے مخالف ثابت ہوئی ہے۔ اور نیز علوم
تاریخ۔ سائنس۔ مناظرہ۔ خواص الاشیاء۔ علوم مقابلہ مذاہب علم لسان وغیرہ تمام علوم کی تحقیقات کے بھی مخالف
ہے۔ الایہ مخالفین بھی ہوتے اور یہ سب باتیں اسی خیال کی تائید کرتی تھیں تاہم اگر ان نتائج کو دیکھا جائے
جو اس سے پیدا ہوتے ہیں تو ان سے بھی ظاہر ہے کہ یہ خیالی بے قاعدہ اور بے ہنگم معجزہ بالکل بے فائدہ ثابت
ہوا ہے۔ لاکھون عیسائی جو اس کتاب کو لفظ بلفظ اور حرف بحرف کلام الہی مانتے تھے اب تک اس کے صحیح اور
اصلی معنی کرنے کے قابل اپنے آپ کو ثابت نہیں کر سکے کیونکہ وہ اس سے نہ صرف متضاد اور مخالف معانی
کھالتے رہے بلکہ بسا اوقات ایسے معنی کرتے تھے جن سے نہایت ہی خراب اور ضرر رسان نتائج پیدا ہوتے
تھے۔ لیکن اعلیٰ تنقید کی روشنی میں بائبل کے متعلق یہ رائے کہ وہ کلام الہی ہے بالکل غلط ثابت ہوئی جو یہ ظاہر ہو گیا تاریخ اور
سائنس کے معاملات میں بائبل کے بیانات غلطیوں کے امکان سے پاک نہیں ہیں اور بائبل کا الہام متدرج
تکمیل پاتا تھا۔ اور اس واسطے ابتدائی منازل میں بالکل نامکمل تھا اور انسانی اجزا اپنی محدود حد بندیوں
کے ساتھ اس میں بکثرت پائے جاتے ہیں..... مذہب میں یہ تبدیلی ہستلی کے ساتھ لیکن یقینی طور پر
اس وقت سے پوری ہو رہی ہے جب سے کہ مضامین اور ریویوز نے روشنی دکھائی ہے اور یہ وہ
تبدیلی ہے جس کی نسبت متوفی آرچ بشپ آف یارک نے بیان کیا تھا کہ اس زمانے کے نہایت عجیب
واقعات میں سے یہ ایک واقعہ ہے اور یہ اعلیٰ تنقید سے پیدا ہوا ہے“

کتب موسیٰ اور کتب یسوع کی تصنیف کے متعلق پچھارہ نے بیان کیا کہ یہ امر بالکل ثابت شدہ ہے
کہ ان کتابوں کے بعض حصے کم از کم موجودہ شکل میں جلاوطنی سے واپسی کے زمانے کے اندر کے لکھے
ہوئے ہیں۔ پھر پچھارہ کہتا ہے کہ اگر یہ سوال ہو کہ اب تک جو ہم عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ کتابیں حضرت موسیٰؑ
کی تصنیف ہیں اب اس عقیدہ کو کیا کریں تو اس کا جواب سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ اس عقیدہ کو بالکل چھوڑنا چاہیے

یہ کتابیں کوئی ظاہر یا مخفی دعوے اس امر کے لئے نہیں کرتیں کہ ان کو حضرت موسیٰؑ نے تصنیف کیا تھا اس طرح تمام ابتدائی کتابیں روایتیں اور افسانے ہیں نہ کہ تاریخی واقعات۔ پھر سٹریپ ور تھ نے بیان کیا کہ اس عقیدہ کے ماننے میں کہ ابتدائی الہامات کے وقت روح القدس تعلیم کے لئے روایتوں اور فسانوں کا عام استعمال کرتی تھی۔ ہم کوئی جلد بازی نہیں کرتے اور نہ ہی اپنی طرف سے کوئی بات بناتے ہیں کیونکہ پولوس اور پطرس اور یہود نے اپنی ملہانہ تعلیم کے درمیان یہودی روایات کو آزادی سے شامل کر لیا ہے نئے عہد نامے میں شامل ہو جانے سے یہ افسانے حقیقی واقعات نہیں بن سکتے۔ ان مقدس کتب میں شامل ہو کر بھی وہ افسانے افسانے ہی ہیں۔ مان اتنا فائدہ ضرور دیتے ہیں کہ ان سے ظاہر ہوتا ہو کہ کس طرح سے افسانے ان الہامی کتب میں لے ہوئے ہیں اور یہی فائدہ ان سے کافی ہے کہ اب دیکھو سٹریپ ور تھ ایک عیسائی واعظ ہے۔ عیسائی پادریوں کی انجمن میں کھڑا ہو کر لکچر دیتا ہے اور بڑی فراخ دلی سے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ پیرانا اور نیا عہد نامہ ہر دو انسانی عقل سے بھرے ہوئے ہیں مان الوہیت یسوع کا فضول اعتقاد رکھنے والے اس بات کا انکار کرتے ہیں۔ عیسائیوں کے لجنہ ایسی فنی کلکتہ کا نامہ نگار جس کا مضمون بعنوان اسلام اسی اخبار کے پرچہ ۱۲- دسمبر ۱۹۰۷ء میں نکلا ہے۔ اپنے سوال کا جواب سٹریپ ور تھ کے لکچر میں پڑھ سکتا ہے۔ اور چونکہ یہ لکچر ایک عیسائی کی طرف سے ہے اس واسطے ہم امید کرتے ہیں کہ اس کو ان جوابات سے تشفی حاصل ہو جائے گی۔

جو حال پرانے عہد نامہ کا ہوا ہے وہی نئے عہد نامے کا بھی ہوا ہے۔ اور اناجیل کے مضامین مختلف مآخذوں سے لئے گئے ہوئے ثابت کئے گئے ہیں جس سے اناجیل کی متضاد کہانیوں کو کلام الہی ماننے والوں پر ایک بڑی مصیبت وارد ہوئی ہے۔ پس بائبل کا مجموعہ من ادلہ الی آخرہ انسانی تصانیف کا ایک انبار ثابت ہو گیا ہے۔ اس طرح بائبل کی صداقت کے قہقہہ کو جڑ سے اکھڑ کر لکچر اسکے متعلق دعوے کو ایک نیارنگ دینے کی تجویز کے درپے ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بالآخر اگر پہلے سوال ہو کہ اعلیٰ معیار کے بیانات پر اس عزت پر کیا اثر رکھتے ہیں جو کہ ہمیں بائبل کی کرنی چاہئے اور مسئلہ الہام کی روایات کے متعلق کیا تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں تو اس سوال کا جواب بیشک سنجیدگی سے دینا وہ لوگ جو بائبل کو سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو اس کی پاک تعلیم سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں ان کو نہایت ہی احتیاط کرنی چاہئے کہ بائبل کے متعلق اندھا دھند جان بوجھ کر کوئی ایسا عقیدہ نہ بنائیں

جس کا دعویٰ خود بائبل نے نہ کیا تھا۔ انکے لئے لازم ہے کہ بائبل کی قدر حد سے زیادہ بڑھانے کے لئے یہی باتیں اس کی طرف منسوب نہ کریں جو کہ ایک غور و فکر کرنے والے سنجیدہ خیال پرانے مقلد عیسائی کے نزدیک بھی بے ثبوت ہوں چہ جائیکہ لائق کثیر التعداد تعلیم یافتہ عیسائیوں کے نزدیک وہ باتیں کھلی غلطیاں اور جھوٹ کا رتبہ رکھتی ہوں۔ جو کتاب انسانی دست دراز یوں اور انسانی حد بندیوں سے اس طرح پیڑ ہوا سکو ستر یا پاکلام الہی سمجھنا (خواہ اس کا نام عشق بائبل رکھا جائے یا کچھ اور) دراصل یہ بات بالکل بے ثبوت پرستی ہے یہ مبالغہ آمیز افسانہ کہ ان کتابوں کے لکھنے والے نہ صرف کاتب روح القدس تھے بلکہ انھیں کا خود قلم تھے۔ اور ان کی سب باتیں معصوم اور مقدس ہیں۔ ایسا کہنا مسیح اور حواریوں کی تعلیم کے بالکل مخالف ہے۔ یہ ایک ایسی سخت غلطی ہے کہ اس سے بہت سے تاریک توہمات اور جرم پیدا ہو گئے ہیں۔ جو کہ نسل انسانی کے تنزل اور بیشمار تکالیف کا موجب واقع ہوئے ہیں۔ پادریانہ ظلم و تعدی کی بے شکم عمارتیں جو دنیا کی قوموں کے لئے ایک لعنت کا موجب ہوئی ہیں محرف و مبدل الہامی عبارتوں کی تنگ و کوتاہ بنیاد پر الٹی مخروطی شکلوں میں بنائی گئی ہیں۔ ملے جلے انسانی کلام کے متعلق جس سے قدرے سبق ملتے تھے یہ فرض کر لینا کہ وہ خود از اول تا آخر کسی انسانی طاقت سے برتر ماخذ سے لئے گئے ہیں۔ ان بیہودہ تفاسیر کے طریقوں اور سلسلوں کے ایجاد کا موجب ہوا ہے جنہوں نے کئی صدیوں تک دنیا کو ایک عالم جہالت میں چھپائے رکھا۔ ایسے مسائل نے بہت سے مقامات پر کتاب الہی کے الفاظ کو بے معنی اور ناقابل حل چیتان بنا کر خراب کیا ہے۔

اگر اس قسم کے الفاظ کسی مسلمان کے منہ سے نکلتے تو بہت سے جاہل عیسائی غصہ سے بھڑک اٹھتے۔ لیکن خوش قسمتی ہے کہ یہ ایک عیسائی پادری صاحب کلام ہے جو کہ انہوں نے ایک معزز عیسائیوں اور پادریوں کے بھرے جلسہ میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا اور اس رائے کی ایک معزز عیسائی اخبار نے نہ صرف تائید کی ہے بلکہ یہ بھی تحریر کیا ہے کہ کوئی سمجھ دار عیسائی اس رائے کے ساتھ اختلاف نہیں رکھتا۔ اگر پادری بیپ ور تھ کی گفتگو میں کوئی بات تعجب انگیز ہے تو یہی ہے کہ یسوع کی الوہیت اور جی اٹھنے کے متعلق مفصل بیان کرنے سے وہ ضرور قاصر رہا ہے حالانکہ اعلیٰ

پیرا دراصل دنیا میں صرف ایک ہی الہامی کتاب ہے جو دنیا کے آگے دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کا خاص کلام ہے۔ اور تمام غلطیوں سے پاک ہے۔
ورنہ اور کسی کتاب میں یہ دعویٰ نہیں پایا جاتا اور وہ کتاب قرآن شریف ہے۔

تسفیقہ کے فضلاء نے اس مضمون پر کھول کر تحریریں شائع کی ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جلد اس عقیدہ کو عام طور پر گرجوں کے وعظوں میں شائع کیا جائے گا۔ اور اس طرح عیسائیت کا خفیہ بھوت اپنی اصلی شکل کی طرف تنزل کر کے عیسائی دنیا کے اوقات قوتیں اور روپے کو جھوٹ کی اشاعت پر خرچ ہونے اور فضول ضایع ہونے سے بچالے گا۔ اور اس وقت روپے اور قوت کو کسی مفید کام پر آمینہ صرف کیا جائے گا۔ بائبل کے متعلق عیسائیوں کی یہ رائے ظاہر کرنے کے بعد ہم امید کرتے ہیں کہ ہم اس سمجھ دار عیسائی کی چٹھی کا جواب لکھنے سے سبکدوش ہو گئے ہیں جو کہ عیسائیوں کے پرچے ایسی فنی مین جس کا ذکر ہم اوپر کرتے ہیں برابر ان بیہودہ اقوال کو دھڑھرائے چلا جاتا ہے جنکو اس سے پہلے اسکے ہم پیشہ بیان کیا کرتے تھے۔ بائبل کے اصلی اور مقدس ہونے کے متعلق جو دعویٰ اس نے کیا تھا اس کی تردید خود عیسائیوں کی شہادت سے ہم دے چکے ہیں اور اس واسطے اب اسکے متعلق زیادہ تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ بات باقی رہی کہ باوجود ان سب باتوں کے جو بائبل کے متعلق مانی گئی ہیں۔ بائبل کو کس دعوے کا حق پہنچتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ بائبل کو یہ عزت دی جاتی ہے کہ یہ ایک مجموعہ ہے جس میں کچھ تاریخی باتیں ہیں اور کچھ احسانے اور کچھ سچ ہے اور کچھ جھوٹ۔ معجزہ نمائی کی باتیں جو کہ بائبل کی تین چوتھائی حصہ میں بھری پڑی ہیں اس تقسیم کے مطابق افسانوں اور جھوٹ کی ذیل میں درج ہونگی اور پھر سوائے چند اخلاقی باتوں کے جو تمام اخلاق کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں باقی اور کچھ نہیں رہتا۔ بلکہ ان غلطیوں کے ڈھیر کی طرف نظر کر کے جن کے درمیان بعض سچائیاں چھپی پڑی ہیں وہ سچائیاں بھی کچھ قابل اعتماد نہیں رہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ مسٹر بیپ ور تھ کی یہ رائے ہے کہ مذہبی مباشات میں بھی میل قابل سند نہیں۔ اگر پادری صاحب کی یہ بات صحیح ہے اور ہم اس معاملہ میں ان کی کوئی مخالفت نہیں کرتے تو بائبل بالکل بے سود کتاب ہو جاتی ہے۔ اسکے ناقابل ذکر تقوڑے سے فائدے اسکے نقصانات سے بہت بڑھ کر ہیں۔ بہر حال روحانی امور میں یہ کتاب ہرگز قابل اعتبار نہیں اور نجات کے واسطے اسپر بھروسہ کرنا کسی دانا کا کام نہیں۔ پادری بیپ ور تھ کے لکچر سے یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ اگرچہ خود پادری صاحب نے اپنے بچاؤ کے واسطے یہ الفاظ بول دیئے ہیں کہ نجات کے لئے تمام ضروری امور ایمین موجود ہیں۔ لیکن جب معجزات کا انکار ہوتا تو نہ صرف اناجیل کی تاریخی صحت پر حملہ ہوتا ہے بلکہ عیسائی مذہب کی ایک اکلوتی شہادت کا بھی ساتھ ہی خون ہو جاتا ہے۔ درحقیقت بائبل کی غلطیوں کے

تسلیم کر لینے پر عیسائیت کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور پھر ایسے لوگوں کی غلطی ہے کہ وہ اپنے آپ کو عیسائی کہیں نہ وہ یسوع کی الوہیت کو ماننے ہیں اور نہ اسکے مردون میں سے جی اٹھنے کی اقراری ہیں اور اس طرح ٹینگ و کفارہ ہر دو کو ترک کرنے کے بعد سوائے عیسائیت کے نام کے اور کیا باقی رہا۔ اور خدا نے چاہا تو ہی دن یہ نام بھی ان کو اتار کر پھینکنا ہی پڑے گا۔

جب سے کہ بائبل کی صداقت پر ایسا خطرناک حملہ ہوا ہے اور بائبل کا الہامی کلام ہونیکا عقیدہ کچھ ثابت ہوا ہے تب عیسائیت کی صداقت کے واسطے ایک نئی شہادت کا دعوے پیش کیا گیا ہے جس کو عیسائیت کا تجربہ کہتے ہیں۔ مگر یہ ایسا ہر جیسا کہ ڈو بتانکے کا سہارا کیڑے۔ بائبل سے باہر عیسائیت کوئی شے نہیں۔ اور عیسائیت کا تجربہ خود بائبل پر مبنی ہے۔ یسوع کی الوہیت۔ اسکا مردون میں سے جی اٹھنا اور آسمان پر چڑھ جانا یہی باتیں عیسائیت کے بڑے اصول ہیں اور کوئی دانا آدمی ان باتوں کو محض عقل کی رو سے ٹھیک نہیں مان سکتا۔ صرف بائبل کی کتاب ہی میں یہ باتیں لکھی ہوئی ملتی ہیں۔ اور بائبل کی صداقت تاریخی واقعات کے متعلق سخت مشکوک ہوئی ہے۔ لیکن اگر ان مسائل کا انکار کیا جائے اور مانا جائے جیسا کہ اعلیٰ تنقید میں تسلیم کیا گیا ہے کہ یسوع ایک فانی انسان تھا اور معصوم تھا اور اس نے کوئی معجزہ بھی نہیں دکھایا اور مردون میں سے جی بھی نہیں اٹھا اور آسمان پر نہیں چڑھا تو پھر عیسائیت کا باقی کیا ان کے ہاتھ میں رہ جاتا ہے۔ مذہب عیسوی تو یسوع کی الوہیت اور جی اٹھنے کے مسائل کے ساتھ ہے اور اگر یہ باتیں غلط ہیں تو پھر یہ مذہب بھی جھوٹا ہے۔ دراصل عیسائیت کا تجربہ صرف ایک دھوکا ہے۔ اور ان لوگوں کے دماغ کا اختراع ہے جو بائبل کی غلطیوں سے تو آگاہ ہو چکے ہیں مگر عیسائیت کے بوسیدہ چہرہ کو اتار کر پھینکنے کی ہنوز جرأت نہیں رکھتے۔

ریویو

عہد نامہ جدید کی کہانیوں کی تمسخرانہ تشریحات

اس کتاب کو ”ٹرو تھ سیکر کمپنی“ نیویارک نے شائع کیا ہے اگرچہ مضمون کا طرزِ ادا ظریفانہ ہے۔

مگر بایں ہمہ اس سے ایک سچا اور اہم سبق ملتا ہے۔ ایک وقت تو وہ تھا کہ پر جوش دینداروں نے ایک مردہ انسان کو جامہ الوہیت پہنا دیا تھا اور اب یہ وقت ہے کہ وہی فرد بشر اس اوج عزت و منزلت سے بے بھر گرا یا جا کر بزمہ فانی انسانوں کے داخل کیا جا رہا ہے۔ اس کتاب میں وہ پیرایہ اختیار کیا گیا ہے جس مدعا مندرجہ الصدر ظاہر ہو سکے۔ جہاں تک اسکے مضامین سے مدعا مندرجہ بالا حاصل ہو سکتا ہے اس حد تک یہ کتاب نہایت عجیب اور اسکے مضامین دلچسپ ہیں اور عمدہ سبق ان سے حاصل ہوتا ہے انجیل کے واقعات کے راویوں کی بیہودگیوں کو منسخرانہ تیشلات و تشریحات کے ساتھ ناظرین کے لئے طشت بام کیا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی تنقید کر کے مضحکہ خانہ حاشے چڑھائے گئے۔ یسوع کے معجزات مندرجہ انجیل میں سے جن بھوتوں کا نکالنا اور مردوں کا جلانا دو خاص بھاری عمل تھے جیسا کہ انجیلوں میں ذکر ہے اس کتاب میں یسوع کے ان عملیات کی بہت ہی عمدہ تفصیل پیش کی گئی ہے۔

آسیب زدگی کی تاثیرات پر اس زمانہ میں بڑا یقین تھا جس زمانہ میں انجیل لکھی گئیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی معجزات کی فہرست بعض اسی قسم کے عجیب عملیات سے پُر ہے۔ ایک موقع پر یسوع دو آسیب زدہ آدمیوں سے ملاقی ہوتا ہے جو فوراً اسکو شناخت کرتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ (خدا کا بیٹا شناخت کرنے کے لئے اسی قسم کے آدمی چاہتے تھے)۔ یسوع اپنی لاکھڑی سے اُن چھپے ہوئے جنوں پر حملہ کرتا ہے۔ اور بھوت اس طرح مجبور ہو کر اُن آدمیوں سے باہر نکل آتے ہیں اور ایک خنزیر ونگے گلہ میں جانے کی اس سے اجازت مانگتے ہیں۔ وہ بھوت ایک دوسرے کے بعد ان آدمیوں میں سے پرواز کر جاتے ہیں اور خنزیروں کی پشتوں پر جا کر سوار ہو جاتے ہیں۔ اور ساتھ ہی انکو سمندر میں ایک ڈھلوانی جگہ کی طرف نیچے ہانکتے ہیں۔ بیشک ایسا نظارہ قابل دیدہ۔ خدا کا بیٹا بھوتوں کو نیچے دوڑتا ہے اور وہ بھوت اُن خنزیر ونگے نیچے دوڑتے ہیں جو تمام پانی میں غرق ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک اور عجیب نظارہ بیان ہوا ہے۔ انجیلوں میں ذکر ہے کہ یسوع کی حبیب کشی کے وقت قبر میں پھٹ گئیں اور مردے زندہ ہو گئے لیکن دوبارہ زندہ ہونا اتوار کی صبح تک وقوع میں نہیں آیا۔ کیونکہ بالفاظ مصنف کتاب خدا "مردے یسوع کے پہلے جی اٹھنے کی انتظار میں مودبانہ اپنی کھلی قبروں میں بیٹھے رہتے ہیں" ایک بھوت کی سی شکل قبر میں سے رنگھکھکتی ہے اور ایک شہر کے آدمی سے ملتی ہے جو اس کی مہیب و ہرہیل شکل کی وجہ سے اس سے نفرت کرتا ہے۔

پھر وہ اپنی بیوی سے ملتا ہے جو خون زدہ ہو کر آگے آگے بھاگتی ہے اور وہ مردہ اسکے پیچھے دوڑتا ہے اور اسے یقین دلاتا ہے کہ وہ اس کا پیارا خاوند ہے۔ مگر وہ عورت نہیں ٹھہرتی۔ بلکہ وہ اپنے بچہ کے پاس آتا ہے لیکن وہ بچی سی جان اس زرد رنگ بھوت شکل سے ڈر جاتی ہے۔ اور باوجودیکہ وہ اسکو نرمی اور پیار سے تسلی دیتا ہے مگر وہ اسکو موت جیسی شکل خیال کر کے چنچن مار کر بھاگ جاتا ہے۔

اس بھوتی واقعہ کی حماقت آخری نظارہ میں خوب بیان ہوئی ہے۔ جہاں وہ بھوت خیالی کرتا ہے کہ یہ دنیا عبث ہے اور پھر ایک سمجھ دار میت کی طرح واپس اپنی قبر میں لوٹ جاتا ہے۔ یہ ان معجزات و کرامات کی سیودگی کا حال ہے جو پیچ و خم دیکر فرضیہ طور پر یسوع کے سر تھوپ گئی ہیں یہ کتاب شائع کنندگان سے بقیہ ایک ڈالر (تین روپے دو آنہ) کے مل سکتی ہے۔

”اسلام کی فلاسفی“

مصنف ”خواجہ خان۔ بی۔ اے“ نام ایک نہایت عمدہ خوبصورت چھپی ہوئی ۱۱۴ صفحہ کی انگریزی کتاب جو مضامین مصنف نے ”مدرس ریویو“ میں لکھے ہیں ان مضامین کو اس کتاب کی شکل میں دوبارہ چھپایا گیا ہے۔ جن لوگوں کو تصوف سے دلچسپی ہے انکے واسطے اس میں مفید معلومات کا ذخیرہ ہے اور اس میں مختلف صوفیوں کے گرد ہونے والی خیالات عالم کی پیدائش کے متعلق اور روحانی تصورات و اخلاقی اصولوں اور تاریخی ترقی کے متعلق بیان ہوئے ہیں اور اخیر میں کرن کے صوفیوں کے مختلف فرقوں کا ذکر ہے کتاب کی قیمت ایک روپیہ ہے اور علی گڑھ ڈیولٹی شاپ سے مل سکتی ہے۔

ایک پادری کے خیالات اسلام پر

مسلمانوں کی تعلیم میں مشکلات کے عنوان کے نیچے ”مشرقی ریویو آف دی ورلڈ“ (امریکہ) ایک خط چھاپتا ہے جسکے نیچے دستخط یہ ہیں ”ایک ایسا شخص جو انکے درمیان کام کرتا ہے“ اور جسکو معلوم ہوتا ہے

اجیل کا وعظ کرنے میں سخت ناکامی ہوئی ہے اسلئے وہ مجبور تھا کہ اپنی ناکامی کی کوئی وجہ تلاش کرے تاکہ وہ واپس نہ بلا لیا جاوے۔ اس امر کو چھپانے کے لئے کہ اس کی یہ ناکامی تسلیم و کفارہ کے بیہودہ عقائد کی وجہ سے ہے۔ خصوصاً جب وہ اسلام کی سیدھی سادھی اور معقول موجدانہ تعلیم کے بالمقابل پیش ہو پادری صاحب نے اسلام کے متعلق غلط بیانیان کرنے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا اس کے نزدیک اسلام کی تاریخی طبیعت سکندریہ کے کتب خانے کے جلالے سے معلوم ہوتی ہے۔ یہ ایک عیسائی کامن گھڑت جھوٹ ہے جس نے پہلے اسے شائع کیا اور بعد کی نسلیں اس جھوٹ کو آج تک رائج رکھتی چلی آئی ہیں بلو الفنگس نے اس قصہ کو اپنی کتاب موسوم ”بڈائی سیٹرز یعنی خاندان“ کے ذریعہ پہلے پہل دینا میں شائع کیا۔ وہ کہتا ہے کہ یوحنا نے جسکا لقب فلوپین ہے عمر و فاتح مصر سے التجا کی کہ سکندریہ کا کتب خانہ اسکو ملے لیکن سردار عربی اگرچہ خود وہ چاہتا تھا کہ اس صرف و نحو کے ماہر کی خواہش کو پورا کرے۔ خلیفہ عمرؓ کے حکم کی تعمیل میں اس کتب خانہ کو جلا دیا اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کتابوں کے کاغذ اور کپڑے شہر کے چار ہزار حماموں میں تقسیم کئے گئے تھے اور ان کاغذات کا استفادہ بے قیاس انا رہا تھا کہ اس قیمتی ایندھن کے جلا کر ختم کرنے کے واسطے بمشکل چھ ماہ تکتی ہوئے۔ یہ ایک عجیب جھوٹ ہے۔ بہت اغلب اور قرین قیاس یہ ہے کہ جس وقت یہ گفتگو یوحنا کی فاتح کے ساتھ ہوتی ظاہر کی گئی ہے اس وقت یوحنا فلوپین زندہ نہ تھا۔ بلکہ وہ اس سے پہلے ہی مرجعاً تھا۔ چنانچہ مشہور مورخ گبن کی تاریخ کے حاشیہ میں مندرجہ ذیل نوٹ درج ہے۔

چونکہ تمام مصنفان اس معاملہ میں ساکت ہیں (یعنی فلوپین کی عمر کی ایسی درازی جو اس واقعہ کی صداقت کی مؤید ہو) اسلئے ہم نتیجہ نکالتے ہیں کہ وہ اس وقت سے بہت عرصہ پہلے فوت ہو چکا تھا جس وقت بیان کیا جاتا ہے کہ بلو الفنگس نے یہ عجیب ملاقات فاتح عمرو کے ساتھ کی۔ گبن کہتا ہے کہ ”اگر مجھ سے پوچھو تو میں تو بڑے زور کے ساتھ اس امر اور اسکے نتائج سے انکار کرتا ہوں۔ یہ امر واقعی عجیب ہے اسی واقعہ کا مورخ خود کہتا ہے کہ پڑھو اور تعجب کرو۔ ایک اجنبی کی ایلی تحریر کو جو اس نے چھٹی صدی کے اختتام پر فارس کی سرحد پر لکھی ہے کچھ دقت نہیں دیکھا سکتی جبکہ ہم اس سے بہت پہلے زمانہ کے دو واقعہ نگاروں کی خاموشی کو دیکھتے ہیں جو دونوں واقعہ نگار نہ ہرکے عیسائی اور خاص مصری کے باشندے تھے۔ اور ان دونوں میں سے جو سب سے قدیمی ہے یعنی لاٹ پادری یوٹیکس اس نے سکندریہ کی فتح کا مفصل حال

لکھا ہے: "اس واقعہ کو جب ڈاکٹر ہارن کی وجوہات لکھنے کے بعد وہ طنز سے لکھتا ہے کہ "اگر واقعی آرمین اور ماؤنٹین (عیسائیوں کے دو فرقے) بحث مباحثات کے بنا کر سکندریہ کے حامیوں میں ہی جلائے گئے تھے تو بھی ایک فلاسفر خوشی سے اس بات کو تسلیم کرے گا اور کہے گا کہ آخر یہ تو دوسے بنی نوع انسان کے فائدے کے لئے ہی استعمال ہوئے" اسکا مطلب یہ ہے کہ چلو کم از کم ان سے اتنا فائدہ تو ہو گیا کہ حمام گرم ہو گئے ورنہ ویسے یہ مباحثات کسی کام کے نہ تھے۔ عیسائیوں کو یاد رکھنا چاہئے کہ اگر حضرت عمرؓ ایسا ہی سخت آدمی ہوتا جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے تو وہ عیسائیوں کے ساتھ وہ نرمی نہ دکھلاتا جو اس نے یروشلم کے مقام پر دکھلائی جبکہ لاٹ پادری نے ان سے گرجا ہی میں نماز پڑھنے کی درخواست کی تو اپنے یہ درخواست نامنظور کی اور بعد ازاں اس کی یہ وجہ بتلائی کہ "اگر مین تمہاری درخواست کو منظور کر لیتا تو بعد کے مسلمان میری مثال کی پیروی کے بہانے سے گرجا کو مسجد بنا لیتے اور معاہدہ کی شرط کو توڑ دیتے" درحقیقت اس قصہ کے مصنف عیسائی نے کتب خانہ سکندریہ کی تباہی کے متعلق کہانی بیان کرنے میں ایک عیسائی کا قصور ایک مسلمان کے ذمہ لگایا ہے۔ اصل بات اس طرح پر ہے کہ جس کتب خانہ کی بابت بیان کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے اسکو جلا یا۔ اسکو عمرو کے مصر پر حملہ کرنے سے دو سو پچاس برس پیشتر برباد ہو گیا تھا اور یہ بے بہا ذخیرہ کتب کا اس طرح تباہ ہو گیا کہ بعد پھر کبھی اس طرح سے مرتب نہیں ہوا۔ گبن لکھتا ہے "میں اب دوبارہ اس بیان کو نہیں چھیڑوں گا کہ کیونکر سکندریہ کے کتب خانہ پر عیسائین آئین اور کیونکر پہلے قیصر نے مجبوراً اپنے بچاؤ میں دہان شعلہ بھڑکایا اور پھر عیسائیوں نے شہر نگیز تعصب سے بت پرستی کی یا دگرو کو تباہ کرنے کی کوشش میں کتب خانہ کو تباہ کیا" اور پھر لکھتا ہے "سکندریہ کا بیش بہا کتب خانہ لٹا گیا یا تباہ کیا گیا۔ اور تقریباً بیس سال بعد تک خالی الماریوں کے دیکھنے سے ہر ایک دیکھنے والے کے دل کو رنج و غضب پیدا ہو جاتا تھا۔ جسکا دل مذہبی تعصب بالکل سیاہ نہیں ہو گیا ہوا تھا" لیکن یہ کہانی عیسائیوں کی طرف سے آج کے دن تک بڑی محنت سے شائع کی جا رہی ہے۔ حالانکہ اسکا جھوٹ ظاہر ہو چکا ہے تاکہ ایک عیسائی کا قصور ایک مسلمان کے ذمہ ڈالا جاوے۔ کیا یسوع کا مذہب اس جھوٹ سے سرسبز ہو گا یہی کو رائے ضد اور تعصب اسلام کے برخلاف دیگر اعتراضات میں بھی پایا جاتا ہے مثلاً ایک یہ اعتراض ہے کہ "کیا ایک مسلمان جو قطبی مالک میں رہتا ہے وہ اپنی عبادت کے دنوں اور گھنٹوں کے شمس بے انتظامی کی بابت اپنی مقدس کتاب پر اعتراض نہیں کرے گا؟"

اب یہی سوال بعینہ عیسائیوں پر ہو سکتا ہے کہ قطبی ممالک میں اتوار کے دن کا کس طرح سے التزام کیا جاتا ہے جو ایک یقینی ضروری اور مدنی حکم کے ذریعہ سے خدا کی پرستش کا دن قرار دیا گیا ہے۔ اور جو کتاب مقدس میں خدا کے دن کے نام سے موسوم ہے اور جو اختتام دنیا کی عیسائی سبت کا دن رہتا ہے گا (دیکھو اقرار ایمان) پادری صاحب کو اسلامی عبادت پر اعتراض کرنا تو سوجھ گیا ہے لیکن یہ نہیں سوجھا کہ اتوار کے دن کی شکل کو کس طرح حل کیا جاویگا جسکا دنیا کے اختتام تک ہر ملک اور زمانہ کے آدمیوں کو پابند رہنا ضروری ہے ایک مذہب جو اسلام سے چھ سو سال پیشتر دنیا میں آچکا تھا اسکا فرض تھا کہ قطبی ممالک کے متعلق اس مشکل کو حل کرتا۔ لیکن اگر وہ ناقابل ثابت ہوا ہے اور اس نے اسکو حل نہیں کیا تو اسلام نے یقیناً اسکو عمدہ طور پر حل کر دیا ہے۔ پادری لوگ اسلام کے برخلاف اعتراضوں کے جمع کرنے کی بے صبری میں اپنے عقائد اور اپنی دینی تعلیم کو فراموش کر دیتے ہیں۔ اور اس وجہ سے وہ ایسے مشکلات میں مبتلا ہو جاتے ہیں جن سے ان کی خلاصی نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ وہ اپنے اعتراضوں کو واپس نہ لیں۔ ایسے حالات میں نماز ادا کرنے کے بارہ میں احادیث میں صاف ہدایات ہیں اور حکم ہے کہ معمولی دن اور رات کی مقدار کا اندازہ کر کے وقت کو چلایا کریں۔ ایسا ہی روزوں کے بارہ میں ہے۔ کیونکہ کلام مجید میں صاف حکم ہے۔ ”لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا“ یعنی اللہ تعالیٰ کسی کی وسعت و طاقت سے بڑھ کر سپر بوجھ نہیں ڈالتا چونکہ چھ ماہ کا روزہ انسان کی طاقت سے باہر ہے۔ اس واسطے یہ حالت آیت متذکرہ صدر کے زیر حکم ہے اور اس غرض کے واسطے معمولی دن کی تعداد کا اندازہ کر لینا چاہیے۔ خاص خاص صورتوں میں عام آیات کی حکمت پر اثرنا بیوقوفی میں داخل ہو۔ خصوصاً جبکہ اس قسم کی مشکلات کو دور کرنے کے لئے خود قرآن نے پیش بندی کر کے ایک عام استثنائے کے نیچے حکم دیدیا ہے کہ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا۔ اس طرح قطبی ممالک کے واسطے بھی حد تعالیٰ نے ہی ایک خاص حکم دیدیا ہے۔ حالانکہ یہ قطبی ممالک بمقابلہ دیگر وسیع آباد ممالک جہاں ادا کے صوم و صلوٰۃ میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ قریباً قریباً غیر آباد ہیں۔ لیکن جو مشکل اتوار کے متعلق پیش آتی ہے اس بارہ میں بائبل میں کوئی حکم نہیں ملتا۔ اور اس طرح عیسائی یا تو احکام اسلامی کی پیرکھا کر نیگے یا ہمیشہ کے لئے اتوار کو الوداع کہہ دینگے اگر پادری صاحبان جو اونکے قصور معلوم کر نیگے شایق ہیں حد کے اندر ہی رہتے۔ اور ایسے اعتراضات کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھتے جن میں خود ان کے عقائد پر اعتراض آسکتا ہے۔ تو ان کو خود بھی آرام رہتا۔ مگر یہ بالکل سچ ہے کہ پھر انکے ماتھے میں کچھ بھی نہ رہتا۔

کیونکہ ان کے مذہب اور علیت کامل باہر اعتراض ہی ہیں۔ عام احکام اور قوانین پر ایسی وجوہات سے اعتراض کرنا سراسر حماقت ہے۔ قرآن مجید میں عام قوانین و احکامات ہیں اور بعض خاص حالات میں ان کا استعمال بھی خصوصیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیا ممالک قطبی میں گھنٹوں کا اس طرح سے انتظام نہیں ہو سکتا کہ معمولی اوقات کی مقدار و اندازہ پر انسان پانچ نمازین ادا کرے۔ وہاں بھی آخر لوگوں نے کام اور آرام کے لئے اوقات مقرر کئے ہوئے ہیں۔ پس انہیں کو دن اور رات سمجھ کر نماز اور روزے کے فرائض ادا ہو سکتی ہیں۔ اسلام کے برخلاف ایک اور اعتراض یہ ہے کہ اس کا کلام الہی قرآن مجید عربی میں ہے اس واسطے یہ عام پہنچنے ہر قسم کے لوگوں کے لئے نہیں ہو سکتا۔ پادری صاحب کی منطق دان کے ادب کو ملحوظ رکھ کر ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ ان کی دلیل کیا وزن رکھتی ہے۔ پادری صاحب نے بے سوچے سمجھے یہ ایک لغو بات کہہ دی ہے۔ اگر انجیلوں کو عبرانی کی مثلی روایات کی بنا پر یونانی میں ترجمہ کر کے ان کی عام طور پر بنیادی اور تبلیغ ہو سکتی ہے تو پھر قرآن مجید کی جو زبان عربی وحی ہوا اور ٹری حفاظت سے ہم تک پہنچا اس کی کیون عام طور پر بنا دی نہیں ہو سکتی بلکہ ابھی دیکھنا چاہئے کہ سب کے سب کو تو کر انجیلوں کی عام بناؤں کی جارہی ہے کیونکہ یسوع کا حکم تھا کہ صرف میری اپنی قوم یہود میں ہی اس کی تبلیغ کیجاوے اور کسی کو نہ کیجاوے۔ حالانکہ مقدس قرآن مجید کی تبلیغ عام پر اعتراض اٹھایا جاتا ہے۔ باوجودیکہ اس کی عام تبلیغ کے بارہ میں صاف آیت ہے کہ یہ قرآن مجید تمام عالم کی ہدایت کے واسطے بھیجا گیا ہے۔ جب ایسے ایسے سمجھدار پادری جیسے گٹھنری ریویو آف دی ورلڈ کا یہ نامہ نگار رہت انجیل کے وعظ کے واسطے باہر بھیجے جاتے ہیں تو دانا آدمی یہ نتیجہ نکالے گا کہ اچھے پادری اپنے نہیں ملتے۔ کیونکہ جو ہونہار آدمی ہیں وہ دوسرے کاموں میں جو محنت کے کام میں لگ جاتے ہیں لیکن ایک صفت ہے جس سے یہ پادری خصوصاً مسلمانوں میں کام کرنے کے مناسب لائق ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح اسکے منتقدین جھوٹ بول کر میدان مناظرہ و مباحثہ جیتا کرتے تھے اس فن کی اس کو پوری ماہیت اور واقفیت ہے اور اسکے واسطے راستہ نکل آیا ہے مفصلہ ذیل ایک کہانی جو اسکے ہمیشہ کی ہی گھڑی ہوئی ہے بیان کی گئی ہے۔ "ایک انگریز نے جو مسلمان بن گیا تھا ستارہ بیت اللحم کے قصبہ کی بنا پر عیسائیت کو جھوٹا ٹھہرا کر دعوت مقابلہ کی۔ اس کا دعوے یہ تھا کہ اس ستارہ کے قصبہ کے سچ یا جھوٹ ہونے پر بائبل کے سچے جھوٹے ہونیکا انحصار ہے۔ اور بائبل کے سچ یا جھوٹا ہونے پر مذہب عیسائی کے سچ یا جھوٹا ہونیکا مدار ہے اور چونکہ از روئے علم طبعاً

اس ستارہ کا قصہ بالکل نامکن ہے۔ اس واسطے تمام تانا بانا ٹوٹ جاتا ہے اور عیسائیت کی ساری عمارت گر جاتی ہے۔ اس دعوت کو ایک یونانی دانشور انجیل نے قبول کیا۔ جس سٹے مسلمانوں کے ایک مشہور قصہ کو پیش کیا کہ کس طرح چاند ایک رات کو آسمان سے اتر کر دو ٹکڑے ہو کر پیغمبر صلعم کے ببادہ کی ایک آستین سے گزر کر دوسری آستین سے لٹکیا۔ اس عیسائی نے سوال کیا تھا کہ جس وقت چاند پیغمبر صلعم کے ببادہ کی آستینوں سے گزرا تو کس متحاذ تک گھٹا گیا تھا۔ یا کس قدر ٹکڑوں میں منقسم ہو گیا تھا اس معاملہ میں کس قدر وقت صرف ہوا تھا اور کس درجہ سے اس طرح وقوع میں آیا؟ قصہ یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ اور جو اس انگریز نے جواب دیا وہ بیان نہیں کیا گیا ہے۔ پادری صاحب شاید شرمندہ تو نہ ہونگے۔ جب انکو بتلایا جاوے کہ یہ مشہور مسلمانوں کا قصہ، قرآن مجید میں ہرگز نہیں ہے۔ نہیں بلکہ انکو اپنی جہالت اور نادان قنیت پر ناز ہو گا۔

بدی۔ جہالت۔ علم سے نفرت۔ کفر و فریب اور ہر ایک قسم کے عجیب اسلام کی طرف منسوب کیے گئے ہیں۔ اور کہا گیا ہے کہ وہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس کی غرض راستبازی نہیں بلکہ اپنے آپ کو چھوٹے طور پر راستباز ظاہر کرتا ہے۔ ہر ایک نیک سیور کی انجیل کی واسطے رکھی گئی ہے۔ جسکو ظاہر کیا گیا ہے کہ وہ نجات کی طرف لیجاٹیکے واسطے ایک خدائی طاقت ہے۔ مسیح کی بیٹیوں کی شوخی، اہل برداشت ہوسہی جز اور ان کا بار بار اپنی اخلاقی فضیلت کو بے دلیل پیش کرنا بہت رنجیدہ ہو گیا ہے۔ انکو اپنے مخالفین کے عقائد کے خیالات کا ذرا تک بھی پاس نہیں ہے اور نہ ان کی یہ خواہش ہے کہ جس حد تک ایمان داری کے ساتھ تنقید اور سچائی اجازت دیتی ہو ان حدود کے اندر رہیں۔

”کرہ زمین کے دوسرے آواز“

بخدمت ایڈیٹر صاحب ریویو آف ریلیجنس۔ آپ کے نہایت بے نظیر میگزین کا ایک پرچہ مجھے ملا ہے جسکو میں نے نہایت دلچسپی سے پڑھا ہے کیونکہ وہ خیالات کا ایک بالکل نیا میدان ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ اس میگزین کے بعض بیانات کا میں مفصل طور پر جواب لکھوں۔

میں نہایت ہی خوش ہوں کہ مشرق اور مغرب کے تعلقات قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور ہم خیالات کا تبادلہ بخوبی کر سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تمام مذاہب کی سچائی خوبی اور نیکی کو بالوں۔ کیونکہ ہر مذہب میں کچھ سچائی اور کچھ جھوٹ ہوتا ہے تاہم دنیا کے تمام مذاہب ایک ہی دائرہ کے نیم قطر ہیں جس کا مرکز خدا ہے + خدا سے میری مراد ایک ایسی ہستی سے ہے جو غیر محدود۔ ازلی۔ ہر جگہ موجود۔ تمام جانوں اور تمام چیزوں میں نافذ ہو۔ اسکا وجود ایسا قریب ہے کہ خود بخود ظاہر ہو رہا ہے +

ستمبر ۱۹۶۳ء کے ریو میں ہمارے ملک کے ایک شخص ڈاکٹر ڈوئی کا بہت ذکر کیا گیا جو میں نہیں خیال کر سکتا کہ اس شخص کو کسی معزز محکمہ نے ڈاکٹر کا خطاب عطا کیا ہو۔ اس نے ڈاکٹر کا لقب آپ ہی پڑ نام کے ساتھ لگا دیا ہوگا۔ ہائے ملک کے فہم عالم اور مجتہد لوگ اسکو ایک گنوار یا سمرنیم میں کسی قدر شاق سمجھتے ہیں۔ وہ اپنے سریع الاعتقاد اور جاہل مریدوں پر اپنا اثر ڈالتا ہے تاہم اس میں شک نہیں کہ سمرنیم کرنیوالا اگر اپنی طاقتوں کو ٹھیک استعمال کرے تو بہت سے نیک کام دنیا میں کر سکتا ہو۔ ڈوئی نے اپنے مرید دھرم میں میل کھیل بیہودہ دوائیوں۔ شراب اور تباہی کے استعمال کو دور کرنے اور کفایت شعاری اور محنت کا رواج دینے میں نیکی کا کام کیا ہے لیکن ایسے آدمی کو مسیح کا قائم مقام یا الیاس کا بروز کہنا ایک بیہودہ حرکت ہوگی۔ وہ ایسی موٹی گالیاں اور لعن طعن اپنی گفتگو میں استعمال کرتا ہے کہ کسی عیسائی و غلطکے منہ سے ایسی باتیں نکل نہیں سکتیں لیکن وہ سب گالیاں اور پکیر فکے تھوکنے کی طرح اس کے پسینے ہی منہ میں آ پڑتی ہیں۔ اس کی زندگی اور اسکے کام چند روزہ ہستی رکھتے ہیں ایسے شخص کی نسبت یہ دعوے کرنا کہ وہ خدا کے ساتھ کوئی خاص تعلق رکھتا ہے ایک نہایت ہی محض بیہودگی ہوگی۔ اور یہی فقرہ ان سب کے متعلق بولا جاسکتا ہے جو آپ ہی بنی بن بیٹھے ہیں خواہ وہ کسی زمانے میں ہوئے نہ ہوں۔ اور خواہ ان کا نام عیسائیوں کی بائبل میں ہی درج ہو +

میسری سلٹے میں ڈوئی اور بنی ہند کے درمیان دعا کا ڈول جو تجویز کیا گیا ہے اسکا نتیجہ ایسا ہی ہوگا جیسا کہ نقلی لڑائیوں میں جو خالی کار تو سونکے ساتھ بند قہین چلائی جاتی ہیں تو نتیجہ سولے دھواں اڑنے کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ خدا تعالیٰ دنیا کی حکومت بوجہ تبدل قوانین کے ساتھ کر رہا ہے دنیا میں ہر جگہ ہم تمام قدرت اور ول اور جگر میں ہی دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف اسباب ہیں اور دوسری طرف انکے نتائج۔ وعائیں ان قوانین کو تبدیل کرنے نہیں کر سکتیں۔ ان قوانین کے ماننے سے امن اور خوشی حاصل ہوتی ہے اور ان کی نافرمانی سے دکھ اور تکلیف

کوئی بتا نہیں سکتا کہ آئندہ کیا ہوگا۔ سوائے اس کے کہ کوئی شخص سلسلہ عدت و معلول پر توجہ کر کے یا علم مناسبات کو دیکھ کر کچھ نتیجہ نکالے۔ اس سلسلہ میں کسی شخص کو نہ کبھی کوئی خاص حقوق حاصل ہوئے ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں۔

یہ کہنا کہ یسوع مسیح صلیب پر نہیں مرا تھا بلکہ بیہوش ہو گیا تھا اور اچھا ہو کر ہندوستان کو بھگ گیا تھا۔ ایک بیہودہ خیال ہے جس پر سنجیدہ اور تعلیم یافتہ عیسائی کچھ توجہ نہیں کر سکتے۔ ایک ایسے انسان پر سنجیدہ کر کے میں اپنے وقت اور طبیعت کو خراب کرنا نہیں چاہتا۔ انہی اخلاق اور عادات کا کوئی اثر شخص ہوگا کوئی اور ناصرفہ کار رہنے والا ہوگا۔ ویسی ہی زندگی اور ویسی ہی طبیعت کا کوئی اور آدمی ہوگا کوئی اور یسوع ہوگا جو ہندوستان کو گیا ہو۔ اور وہاں رہا ہو لیکن ممکن نہیں کہ وہ ہمارے ہمارے اور بڑے یسوع مسیح ہو۔ وہ ایسا بزدل نہیں تھا کہ کسی ایک آدمی یا کئی آدمیوں کے ادنیٰ خوف سے اپنے ملک کو چھوڑ کر بیفرقی کا بھاگنا اختیار کرتا اگر وہ ایسا کرتا تو اس کا یہ فعل اس کے اقوال افعال اور تعلیم کے بالکل مخالف ہوتا۔ ایسا کرنا اس کی تمام زندگی کا الٹ اور اس کی روح کے برخلاف تھا بیشک اس نے اپنی کائنات کے مقدس حقوق اور اپنی آزادانہ گفتگو کی حمایت میں صلیب پر بیخوف ہو کر جان دی۔ لیکن ہمیں اس بات سے کچھ تعلق نہیں کہ وہ کہاں۔ کب یا کس طرح مرا لیکن دیکھنا تو یہ چاہئے کہ اس نے کس طرح سے زندگی بسر کی اور کیا کیا کام کئے۔ اس کی زندگی تعلیم اور نمونہ لوگوں کی نجات کا باعث ہو انہ کہ اس کی موت اور نہ ہی اس کا خون۔

کوئی پورا تعلیم یافتہ فاضل مہذب عیسائی داعظ اس بات کی تعلیم نہیں دیتا کہ یسوع خدا تھا یا کسی معنی میں بھی خدا کا شریک تھا وہ صرف ایک مقدس انسان تھا جس کو شاندار اور اصلی ذہانت یعنی الہام حاصل تھا۔ میرے نزدیک ذہانت اور الہام ایک چیز ہے۔ وہ خدا کی شکل میں بنایا گیا تھا۔ اور خدا کا ایک حصہ تھا۔ جیسا کہ تمام نیک انسان ہوا کرتے ہیں مگر اس نے کبھی یہ دعوے بھی نہیں کیا تھا کہ میں خدا ہوں یا خدا کے برابر ہوں بلکہ ہمیشہ ہی کہتا رہا کہ میرا باپ مجھ سے بڑا ہے۔ یسوع جیسے ہر ایک آدمی کو الہیت کی صفات ثلاثہ میں سے حصہ دیا جاتا ہے اور وہ صفات اخلاقی عقلی اور روحانی ہیں جو کہ محدود اور زمین انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔

یسوع مسیح کامل تھا اور نہ وہ معصوم تھا۔ اس نے غلطیاں بھی کیں بلحاظ اخلاق کو کبھی وہ ہمیشہ حق پر نہ تھا۔ بشرطیکہ جاریوں نے اس کے متعلق صحیح خبر بیان کی ہو لیکن یہ امر بھی نہایت ہی ممکن ہے کہ وہ ایک بے گناہ صحیح ہوں۔

بھلا جو آدمی انجیر کے درخت پر سے کھانیکے لئے کچھ پھل نہ پا کر یحیٰ جان درخت پر لعنت کرتا ہو۔ اگر اس کو ہم پاگل نہ سمجھیں تو اور کیا کہیں۔ صرف انکو کوڑھ مار کر کٹانے کی کہانی جو انجیلوں میں مذکور ہے کسی کا اقرار معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ ایسی باتیں اسکی زندگی۔ روح اور اعمال کے بالکل مخالف ہیں ایسی باتوں کو ہم صحیح نہیں تسلیم کر سکتے غالباً اس نے انکو اپنی زبان کے ساتھ کوڑے لگائے ہونگے اصل بات یہ ہو کہ یائیل کے پیرائے اور نئے عذاب میں بہت سے افسانہ جھوٹے قصے اور کہانیاں پائی جاتی ہیں جن کو کوئی پورا قاضی تعلیم یافتہ عیسائی نظمی سمجھتا یا بالکل سچے اور صحیح تسلیم نہیں کر سکتا۔ ایسا ہی یونس نبی اور مچھلی کا قصہ اور سورج کے کھڑا ہونا کی کہانی سب جھوٹے افسانہ ہیں۔ باوجود اس کے پرانے عہدوں میں بعض بڑی بڑی صداقتیں بھی موجود ہیں + مسیح کی جی اٹھنے کا قصہ ایک صاف جھوٹا افسانہ ہے۔ جسکو بلاشبہ اس کی موت کے بعد کسی نے افتر کر لیا ہوگا۔ انسانی جسم کا اس طرح زندہ ہو جانا از روئے سائنس ایک ناممکن امر ہے اس مسئلے کے برخلاف اس قدر دلائل موجود ہیں کہ یہ ہرگز قابل تسلیم نہیں۔ اور اکثر عیسائیوں نے اب اس عقیدہ کو ترک کر دیا ہے آج جو شخص ایسا عقیدہ شائع کرے وہ چاہل بچھا جاتا ہے۔ اگر کوئی مردہ اس طرح جی اٹھے تو یہ ایک بڑا بھاری مجرہ ہوگا لیکن ہم ان معجزات کو نہیں مانتے ہاں یہ ہم کسی پھل یا پھول یا سبزی میں پھر نمودار ہو سکتے ہیں +

ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ یسوع کی روح یا جان کا رافع ہوا تھا اور وہ اب تھرین ایک جسم اختیار کر کے حواریوں کو نمودار ہوا تھا۔ اس میں کوئی عجیب بات اور معجزہ نہیں ہے کیونکہ ایسا رافع یسوع سے پہلے بھی اور اب بھی کروڑوں دفعہ ہو رہا ہے۔ یسوع نے ہمیں نمونہ دکھایا تھا کہ انسان کو کس طرح رہنا چاہئے وہ مر گیا ہے اور اس کی روح زندہ ہے اور ہمارے درمیان حرکت کر رہی ہے۔ میں اس مضمون کو انہیں الفاظ کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ وہ عیسائیت۔ روح کے رافع کا موجب ہو سکتی ہے۔ جو بیرونی رسومات کے پر دون میں گھری ہوئی نہ ہو۔ تمام زمانے اس امر کو تسلیم کریں گے کہ انسان کے بیٹوں میں سے کوئی یسوع سے بڑھ کر نہیں ہوا +

راستہ او ایل۔ ماروے ساکن دست لیٹا ایلڈ
ایک یونائٹڈ سٹیٹس امریکہ۔

ہم اس جھوٹی کو بغیر کسی قسم کی رائے کے چھاپ دیتے۔ لیکن بعض اہم سوالات پر مسٹر باروے کی غلط رائوں نے مفصلہ ذیل مختصر ریمارک لکھنے کی ضرورت پیدا کی ہے۔

اپنی جھوٹی کے آغاز ہی میں وہ فرض کرتا ہے کہ ہر ایک مذہب میں کچھ صداقت اور کچھ جھوٹ ہوتا ہے۔ ہم اسکا نام امر مفروضہ یا خیالی رکھتے ہیں کیونکہ یہ ایک بے دلیل خیال ہے اور اس کی تائید میں کوئی مقبول بات پیش کرنے کی سعی نہیں کی گئی ہے۔ یہ ہرگز قابل یقین نہیں ہے کہ مسٹر باروے نے تمام مذاہب کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے۔ یا کہ وہ اس حیثیت و قابلیت کا آدمی ہے کہ وہ ان جملہ مذاہب کے حسن و قبح و جھوٹ و راستی میں امتیاز کر سکے۔ ہاں ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس نے عیسائیت کی چھان بین کی ہے اور اسی سے اس نے دیگر جملہ مذاہب کے متعلق ایسا خیال کر لیا ہے۔ ہم اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ جو جھوٹ اسے عیسائیت میں ملا ہے اس جھوٹ کی اس نے صیرجی تردید کی ہے۔ لیکن ایک خاص مذہب کے متعلق خیال کو عام کر دینا ٹھیک نہیں ہے۔ چاہئے تھا کہ پہلے وہ صداقت کے پرکھنے کے لئے کوئی معیار مقرر کرتا۔ اور ہم اسکو دکھلاتے کہ اسلام ہی صرف ایک ایسا مذہب ہے کہ جو ایک طرف تو ہر ایک قسم کی غلطی و دروغ سے مبرا ہونے کا دعوے کرتا ہے اور دوسری طرف اپنے اس دعوے کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ روئے زمین پر اور کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو ان ہر دو امور میں سے ایک کو بھی اپنے اندر رکھتا ہو۔ مزید برآں مسٹر باروے کے اپنے بیان کے روئے جو مذہب وہ اختیار کر رہا ہے غلطی سے خالی نہیں ہے۔ اور کم از کم یہ بیان کہ کوئی مذہب جھوٹ سے خالی نہیں خود غلط ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ غور کرنے پر اسے معلوم ہو جائے گا کہ اس نے بے دلیل ایسی باتوں کے قائم کرنے میں غلطی کھائی ہے اور وہ اس تحقیقات پر اپنا زیادہ وقت اور طاقت خرچ کر لیا۔ کہ آیا روئے زمین پر کوئی ایسا مذہب بھی ہے جس کے اصول ہر ایک قسم کی خطا سے مبرا ہیں۔ مختلف مذاہب جیسا کہ وہ کہتا ہے نصف قطر نہیں ہیں بلکہ وتر ہیں جن میں سے صرف ایک ہی مذہب ہے جو مرکز میں سے گزرتا ہے اور اسلئے صرف ایک ہی بچا مذہب ہے اور ہر ایک متلاشی حق کا فرض ہے کہ اسی سچے مذہب کی تلاش کرے۔

پھر مسٹر باروے ذکر کرتا ہے کہ دعا کا مقابلہ ایک فضول چیز ہے جس سے کوئی نتیجہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ بالفعل ہم اس کے متعلق کچھ نہیں کہتے لیکن مسٹر باروے کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ جیسا کہ اسکا خیال ہے اسکا نتیجہ ایک مصنوعی لطائف کا ڈھواں نہیں ہوگا بلکہ جلتی ہوئی آگ کا ایک شعلہ ہوگا جس میں

جھوٹا دغا باز جل جائے گا اور جو شخص راستباز اور خدا کے نزدیک مقبول ہو اس کی صداقت روز روشن کی طرح ظاہر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے عجیب کام اور قدرتیں ظاہر ہوگی جب وہ باتیں ظاہر ہوں گی جن کو کوئی انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکی۔ بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے ذریعہ اپنے بندے پر ظاہر کریں۔ اسکے بعد سطر ماروے کہتا ہے کہ قانون قدرت لا تبدیل اور ان ٹن جو اور دعائے نہ قانون بدل سکتا ہے نہ منسوخ ہو سکتا ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ یہ ان لوگوں کا خیال ہے جن کو خدا تعالیٰ پر ایمان نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دعا کو قبول فرمانا اور اس کی تاثیر ہی صرف ایک راہ ہو جس سے اللہ تعالیٰ کی شناخت ہوتی ہے۔ جو لوگ اس ذریعہ سے اسکو نہیں پاتے وہ واقعی تاریکی میں ٹپے ہوئے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ انکا خدا کیسا طاقت ور ہے۔ نہیں ان کو تو اس کے وجود کا بھی یقین نہیں ہے۔ صرف یہی دروازہ تھا جس دروازہ سے انبیاء نے اللہ تعالیٰ کو پایا ہو۔ سطر ماروے کہتا ہے کہ یسوع کی تعلیم اور اس کا نمونہ انسان کو نجات دیتا ہے لیکن وہ یہ بھول گیا ہے کہ یسوع کی زندگی میں دعا کا کیسا نمونہ ملتا ہے اور کس طرح پر اپنے پیروں کو اس نے دعا کی تعلیم دی جب تک اللہ تعالیٰ کو اس کی عظیم الشان طاقتوں کے ساتھ جو قبولیت دعا سے ظاہر ہوتی ہیں اور اسکے عجیب وسیع علم کے ساتھ جو پیشگوئیوں کے ذریعہ ظاہر ہوتا ہے شناخت نہ کیا جاوے تب تک اللہ تعالیٰ پر ایمان کیا ہے ایک منہر و مضحکہ ہے۔ مادہ پرست انسان کی آنکھوں پر ایک پردہ پڑا رہتا ہے۔ اور جب تک یہ پردہ اس کی آنکھوں سے دور نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کو اس کی عظمت و شان و شوکت و جہاں و جلال کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شناخت کی یہ راہ عیسائیت کے واسطے عرصہ سے بند ہو چکی ہے۔ اس واسطے عیسائی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے۔ اسلام میں یہ راہ کھلی ہے۔ اور اسلام میں اس وقت وہ انسان کامل موجود ہے جو اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے اور اپنے پیارے بندوں میں سے جسکو چاہتا ہے اس پر اپنے عجیب الہام وحی بھیجتا ہے۔ اب وقت ہو کہ اس خدا کے بھیجے ہوئے کی آواز پر کان دھرا جاوے کیونکہ صرف یہی راہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے وجود کا پتہ لٹا ہو۔ اس لئے ہم سطر ماروے کو نصیحت کرتے ہیں کہ دعا و پیشگوئیوں کے مضمون پر اسے بہت توجہ سے غور کرنا چاہئے اور صرف چند مہمل الفاظ سے اسکو رد نہ کرنا چاہئے۔ دعا کے مضمون پر کسی قدر

گذشتہ پرچون میں بھی بحث ہو چکی ہے۔ اور کسی مناسب موقعہ و وقت پر پھر بھی اس پر کچھ لکھا جادے گا۔

مسٹر باروے کی چٹھی کا نہایت ہی عجیب و غریب حصہ یسوع کے فرار کے متعلق ہے۔ وہ کہتا ہے کہ فرض کر لو کہ یہ تمام واقعات ثابت شدہ ہیں۔ مان لو کہ زمانہ بھی وہی تھا۔ مان لو کہ یہ شام کا ایک یہودی تھا جو ہندوستان کو آیا۔ مان لو کہ اس کا نام بھی یسوع تھا۔ یہ بھی مان لو کہ اس فرار شدہ کی زندگی اور چال چلن یسوع جیسے ہی تھے۔ لیکن اس پر بھی مسٹر باروے اسے وہ یسوع نہیں سمجھتا جس کا حال ٹھیک یا شاید غلط طور پر پرائیملوں میں درج ہے۔ اور جب ہم ان ثابت شدہ واقعات پر باقی ثابت شدہ واقعات بھی ایذا کر دین اور مان لین کہ یہ وہی یسوع ہی جس نے باغبان کے لباس میں بھیس بدلایا۔ یہ وہی یسوع ہی جس کے زخموں کو حواریوں نے دیکھا اور مس کیا۔ یہ وہی یسوع ہی جس کے زخموں پر مرہم عیسے جو مرہم حواریوں کے نام سے بھی مشہور ہے لگا لی گئی تھی۔ یہ وہی یسوع (آسف) وہی جو بنی اسرائیل کی گم شدہ بھیڑوں کی تلاش میں نکلا تھا۔ یہ وہی یسوع ہی جو شاہزادہ بنی کے نام سے مشہور تھا۔ یہ وہی یسوع ہی جس نے بشارت انجیل کی منادی و وعظ کی کیونکہ وہ اپنی کتاب کا نام بشرے رکھتا ہے۔ تو اس کشمیری یسوع (یوز) کے متعلق سارے ثابت شدہ واقعات آگئے۔ لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ مسٹر باروے کو ان سے بھی تسلی ہوتی ہے کہ نہیں کہ ”ہمارا جو فرد یسوع“ اور یہ یسوع ایک ہی شخص ہے۔ جو دلائل و وجوہات اس نے دئے ہیں اس نے خیال کیا ہے کہ ان دلائل کو کوئی شہادت خواہ کتنی ہی قابل اعتبار ہو نہیں توڑ سکتی پہلے یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ یسوع اس قدر بے خوف و خطر تھا کہ وہ دشمنوں کے خوف سے کسی دوسرے ملک میں بھاگ کر نہیں جاسکتا تھا۔ اور اسی ایک فرضی بات پر تمام وجوہات مخالف کو جھوٹ سمجھ لیا گیا ہے۔ اول تو ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف یہودیوں کے خوف کی وجہ ہی سے یسوع مشرق کی طرف چلا گیا تھا۔ اسکو بخوبی علم تھا کہ یہ اس کا فرض تھا کہ وہ بنی اسرائیل کے دس گم شدہ فرقوں کو انجیل کی منادی کرے۔ اس نے گم شدہ بھیڑوں کا بار بار اپنے و غلطوں میں ذکر کیا تھا۔ اس واسطے اس کا افغانستان اور کشمیر کو جانا ایک پہلے ارادے کا پورا کرنا تھا۔ اسی طرح پرائیمل کے اور مقامات سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسرے ملک کی طرف جانا چاہتا تھا اس نے یہ

کہا تھا کہ نبی بعزت نہیں ہوتا۔ مگر اپنے وطن میں۔ اسکا ہندوستان کو آنا صرف شام کے یہودیوں کے خوف کی وجہ سے نہیں تھا۔ بلکہ ان یہودیوں کی سخت دلی پر یاوسی اور حکم الہی کی تعمیل کی وجہ سے تھا۔ ساتھ ہی اس بات سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ بتناضائے بشریت اس نے یہودیوں سے بھی خوف کیا۔ اور اس لئے احتیاط مناسب کو عمل میں لایا۔ صرف ایک ہی موقف ایسا نہیں تھا جس پر اس نے ایسا خوف ظاہر کیا۔ بلکہ جب کبھی کسی پُرچوش جماعت یا مجمع سے اسے جان کا خطرہ ہوتا تھا تو وہ بھاگ جایا کرتا تھا۔ تعجب کی بات ہے کہ ایک طرف تو مسٹر باروے صاف لفظوں میں اقرار کرتا ہے کہ یسوع بے خطا نہیں تھا۔ معصوم نہیں تھا۔ اور دوسرے نقصوں سے خالی نہیں تھا۔ بلکہ اسکو ایک معمولی انسان (ہمان نیک انسان) سمجھتا ہے۔ لیکن بے خوف اور ڈر نہ ہونے کے معاملہ میں پھر وہ اس کو خدا بنا کر اس کی پرستش کرنا چاہتا ہے۔ کیا ڈرنا انسان کا خاصہ نہیں ہے یہ عجیب تضاد ہے۔ اگر یسوع کامل معصوم سے خالی نہ تھا۔ اگر وہ ہر موقع پر اخلاقی نقصوں سے بچا ہوا تھا تو یہ کیونکر ناممکن تھا کہ وہ ڈر جائے۔ یہ اپنی طرف سے بے دلیل ایک خطا امتیاز کا کھینچ دینا ہے۔ علاوہ انہیں انجیلوں سے تو کہیں یہ پتہ نہیں لگتا کہ وہ ایسا بیخوف تھا جیسا مسٹر باروے اسکو بتاتا ہے اور پھر خود ناجیل کو بھی تو مسٹر باروے معترف نہیں مانتا بلکہ اسکا یہ خیال ہے اور سچا خیال ہے کہ ان میں بہت سارے جھوٹے قصے اور مبالغہ آمیز کہانیاں درج ہیں پھر کیوں ممکن نہیں کہ اگر واقعی ناجیل میں یسوع کو بیخوف ہی ظاہر کیا گیا ہے۔ تو یہ بھی ان کتابوں کے دوسرے مبالغہ آمیز بیانیوں کی طرح ایک مبالغہ آمیز بیان ہو۔ کیونکہ یسوع کا ایک انسان ہونا مسلم امر ہے اور ڈرنا انسان کا خاصہ ہے۔ یہ پرلے درجہ کی حماقت ہے کہ اسقدر پر زور اور مضبوط شہادتوں کو اس بیہودہ بہانے پر رد کر دیا جاوے کہ یسوع ایسا بہادر تھا کہ وہ ڈر نہیں سکتا تھا۔

آگے چل کر مسٹر باروے کہتا ہے کہ سوال یہ نہیں کہ یسوع کہاں یا کس طرح مرا لیکہ یہ ہو کہ اس کی زندگی کیسی تھی۔ اور اس نے کام کیسے کئے۔ لیکن شکل یہ ہے کہ یسوع کی زندگی اور اسکے کاموں کی کوئی صحیح تاریخ ہمارے ہاتھ میں نہیں اور مسٹر باروے خود ہی ہمیں یقین دلاتا ہے کہ ناجیل میں جھوٹے قصے بھرے ہوئے ہیں اور یہ کتابیں ہرگز قابل اعتبار نہیں۔ لیکن چونکہ انجیلوں کے سوا اور کوئی غلط یا صحیح تاریخ ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں تو بالآخر ناجیل کی طرف ہی رجوع کرنا پڑے گا اور چونکہ مسٹر باروے

کے خیال میں ہمیں یسوع کے افعال کی پیروی کرنی چاہئے اسلئے ضروری ہوا کہ اس کی طرح ہم بھی جن اور بھوت نکالا کریں۔ پانی پر چلا کریں۔ پانی کی شراب بنالیا کریں۔ اور اسی طرح کے سینکڑوں اور کام کریں جن کو اب کھلے کھلے طور پر تاریکی کے زمانہ کے بیہودہ خیالات کہا جاتا ہے۔ اسلئے کم از کم یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ جو کام خصوصیت سے یسوع نے کئے وہ ہم نہیں کر سکتے۔ یا یوں کہو کہ وہ ہمیں کرنے نہیں چاہئے شاید مسٹر ماروے کہے گا کہ اگرچہ ہمیں اسکے سے افعال نہیں چاہئے۔ مگر جو باتیں اس نے کہی ہیں ان کی پیروی کرنی چاہئے تو پھر ہم سنجیدگی سے اس سے یہ سوال کرتے ہیں اور جواب کی امید رکھتے ہیں کہ دنیا میں کس قدر ایسے عیسائی ہیں اور کیا خود مسٹر ماروے بھی ان میں سے ایک ہے جنکے جب دایمن گال پر ٹھپڑ لگایا جائے تو وہ دوسرا آگے کر دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی ان کو ایک میل ساتھ جانیکے لئے مجبور کرے تو وہ دو میل چلے جاتے ہیں۔ اور ان سے کوئی کوٹ پھین لے تو وہ چوہ بھی ساتھ اتار دیتے ہیں۔ اور اگر انکے ہاتھوں سے کوئی گناہ کا ارتکاب ہو تو وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیتے ہیں۔ اور ان کی آنکھ گناہ کرے تو اسے باہر نکال پھینکتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ایسا کوئی بھی آدمی دنیا میں موجود نہیں ہو گا۔ لیکن ہم ایسے عیسائیوں کی ٹھیک تعداد معلوم کرنا چاہتے ہیں اور اتنی بات ساتھ و بھی معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ کہاں رہتے ہیں۔ آیا کسی پاگل خانے میں بند ہیں یا باہر کھلے پھرتے ہیں ؟

اصل بات یہ ہے کہ ایک طرف تو عیسائیوں نے دیکھ لیا ہے کہ یسوع کے متعلق ناجیل میں بہت ساری فضولیات بھری ہوئی ہیں اور دوسری طرف یسوع کی کورانہ عزت ان کے دلوں سے محو نہیں ہوتی خواہ وہ سوسائٹی کے ڈر سے ہو یا کسی اور وجہ سے جسکا معلوم کرنا ہمارے سے مشکل ہے۔ اب یسوع کو خدا تو نہیں مانا جاتا لیکن ایک تو کیا طرح اس کی ایسی تعلیم کی جاتی ہے جو پرستش کی حد تک پہنچی ہوئی ہے کوئی فقرہ ایسا نہیں جو بالخصوصیت یسوع ہی کے منہ سے نکلا ہو اور کوئی کام ایسا نہیں جو بالخصوصیت یسوع ہی نے کیا ہو اور جس فقرہ یا کام کو آج عقلمندی کا فقرہ یا کام مانا جاتا ہو۔ لیکن چونکہ ایک بیہودہ عقیدہ دو ہزار سال سے عیسائی دنیا کے خون میں پرجا گیا ہے۔ اسلئے انکے خیالات پر بھی ننگ اس بھوکا دباؤ پٹا ہوا ہے اور باوجودیکہ ان عقائد کو ظاہر الفاظ میں جھوٹے کہا جاتا ہے پھر بھی کسی نہ کسی رنگ میں انکی تائید کی جاتی ہے ۔

جب یسوع کی بڑائی ثابت کر نیکی تمام دوسرے ذرائع میں نامامی ہوتی ہے تو پھر یہ کہا جاتا ہے

کہ جس بہادری سے اس نے موت کو قبول کیا وہ دنیا کے لئے ایک نمونہ ہے۔ بفرض محال اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ اس نے بہادری سے موت کو قبول کیا تو یہ نتیجہ اس سے کیونکر پیدا ہو گیا کہ آدم کے بیٹوں میں ایک بھی ایسا نہیں جو اس سے بڑھ کر ہو۔ ابھی چند مہینے ہوئے ہیں کہ مولوی عبداللطیف صاحب نے جو افغانستان کے ایک مشہور عالم تھے اور تقوے اور فضیلت میں سارے ملک میں شہرت رکھتے تھے صرف ایمان کی خاطر موت کو بڑی بہادری سے قبول کیا اور پھر ان واقعات کو بھی دیکھنا چاہیے۔ جبکہ ماتحت یسوع مارا گیا۔ مختصر الفاظ میں اس کا قصہ یہ ہے کہ پہلے بڑھئی کا کام کرتا تھا پھر کھوتوں کے نکالنے کا کام شروع کیا اور چند آدمی اسکے گرد جمع ہو گئے کچھ دھوبی اور کچھ مچھوے۔ لیکن با این ہمہ اسکے پاس اتنی جگہ نہ تھی جہاں وہ سر رکھ سکتا۔ نہ اسکا کوئی گھر تھا اور نہ ہی بال بچے اور بیوی تھی جتنا اسے فکر ہوتا یا جنہیں اسکا فکر ہوتا۔ اس بے سروسامانی کی حالت میں ایک مجمع کا اسکے گرد جمع ہو جانا حکام کی نظر میں فتنہ اور فساد کے اندیشہ سے خالی نہ تھا لیکن وہ ایک گناہ آدمی تھا اور اسکا گرفتار کرنا آسان نہ تھا اس شکل کو اسکے خاص الخاص حواری نے حل کر دیا اور تیس روپے لیکر اپنے آقا کو کپڑا دیا۔ اور جب کپڑا لگیا تو باقی کے حواری اور شاگرد بھی سب کے سب بھاگ گئے اور اسے تنہا چھوڑ گئے اب وہ حکام کے ہاتھ میں محض بیچارہ تھا۔ اور آخر یہودیوں کی شہادت پر قتل کا حکم دیا گیا۔ گرفتار ہوئیے پہلی رات وہ ساری رات دعا اور گریہ و زاری کرتا رہا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس تمام قحط میں کونسی بات ہے جو خصوصیت یسوع کی بہادری اور بیخوفی کو ظاہر کرتی ہے۔ اسکے مقابلہ میں مولوی عبداللطیف صاحب جو مسلمان احمدی شہید ہیں بہت بڑھ کر جو انمردی دکھلائی۔ ان کی بہت بڑی جاگیر افغانستان اور بڑش انڈیا میں تھی۔ انکے شاگرد امیر کے بڑے بڑے عہدہ دار تھے۔ انکا گھر تھا اور بال بچے اور بیوی بھی تھی وہ اپنی پرہیزگاری اور علمیت کی وجہ سے سارے ملک میں شہرت رکھتے تھے اور جو بات سب سے بڑھ کر انکی جو انمردی کو دکھلاتی ہے وہ یہ ہے کہ انکو بار بار موقع دیا جاتا تھا کہ اگر وہ توبہ کریں تو چھوڑ دئے جائیں گے اور ان کی ساری عزت اور جاگیر انکو واپس دیا دے گی۔ بلکہ امیر نے خود بار بار ان سے یہ التجا کی کہ وہ مسیح مژد کے متعلق اپنے عقیدے سے توبہ کریں تو عزت اور احترام سے انکو رہا کیا جاوے گا مگر اس جو انمرد نے ایسی بہادری سے جس کی نظیر تلاش کرو تو ملنی مشکل ہو ایمان کو جسکے ساتھ ایک بیدردی کی موت تھی دنیاوی عزت و جاہ پر جسکے ساتھ ہر قسم کا امن اور آسائش تھی ترجیح دی۔ بات یہ ہے کہ یسوع کی بڑائی اس میں

نہیں کہ اس نے بہادری سے موت کو قبول کر لیا۔ بلکہ اس بات میں ہے کہ اپنی قوم کی اصلاح کی خاطر اس نے ایک لمبے اور دردناک سفر کے مصائب اور شدید بخوشی برداشت کئے اور افغانستان اور کشمیر تک جا پہنچا۔ وہ یہودی جو ان مشرقی ممالک میں آباد ہو گئے تھے۔ ان کو اپنے مغربی ہتھیوں سے جدا ہوئے انتاعرصہ ہو گیا تھا کہ اگر حضرت عیسیٰ میں سچا قومی جو ش نہ ہوتا اور انکو حکم الہی کی فرمانبرداری منظر نہ ہوتی تو وہ ان کی طرف خیال بھی نہ کرتے۔ یسوع کی تمام زندگی میں ایک بھی واقعہ ایسا نہیں جو اسکے برابر نہ ہو سکے کیونکہ اس نے ہر طرح کی مصیبت اور تکلیف کو اپنی قوم کی یہودی کی خاطر اپنے اوپر گوارا کیا۔ اور یہ دراصل سب انبیاء کا عظیم الشان خاصہ ہے وہ صرف سچائی کی تعلیم ہی نہیں دیتے بلکہ اپنی قوم کی خاطر ہر طرح کے دکھ اور مصیبت کے برداشت کر نیکو تیار ہوتے ہیں۔ اس خصوصیت میں بھی ہماری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باقی انبیاء پر فضیلت رکھتے تھے کسی نبی نے اس قدر تکالیف اور مصائب برداشت نہیں کئے جس قدر کہ آپ نے برداشت کئے اور نہ ہی کسی نے اس قدر صبر اور استقلال دکھائے برداشت کرنے میں دکھایا ہے جس قدر کہ آپ نے دکھایا تیرہ برس تک برابر آپ بڑے بڑے ظلموں اور عظیم الشان مصائب کو صبر سے برداشت کرتے رہے اور اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ اپنے لوگوں کو دین حق کی طرف بلاتے تھے۔ ایک دفعہ قریش نے لکھے ہو کر کہا کہ آپ ہمارے بادشاہ بن جائیں اور ہمارے رجز اڑن کے مالک ہو جائیں لیکن یہ وعظ چھوڑ دین تو آپ نے ایسے استقلال کے ساتھ جس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی۔ ان کو یہ جواب دیا کہ اگر سورج میرے دائیں اور چاند میرے بائیں رکھ دیا جاوے تو میں اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کیا یسوع کی زندگی میں کوئی نمونہ اس قسم کا پیش کیا جاسکتا ہے۔ جب اس طرح سے قریش باپس ہو گئے تو پھر انہوں نے اپنی تمام کوشش اس میں لگا دی کہ اس نئے مذہب کا ابتدا میں ہی خاتمہ کر دیں۔ اور کوئی دقیقہ دکھ دینے کا نہ چھوڑا۔ لیکن آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے ہر ایک دکھ اور تکلیف کو ایسے صبر اور تحمل سے اور ایسے استقلال سے برداشت کیا جس کی نظیر کسی اور نبی یا اس کے پیروؤں میں تلاش کرنا عبث ہو۔ باوجود ان سب دکھوں کے جو اہل مکہ نے آپ کو پہنچائے۔ جب آپ نے مکہ فتح کیا اور وہی لوگ جنہوں نے آپ کو دکھ پہنچائے تھے سب کے سب آپ کے ایک لفظ سے اور انصافاً تہ تیغ ہو جاتے تو اس وقت

آپ نے وہ الو العزمی اور عفو کا نمونہ دکھایا جو ساری دنیا کی تاریخ میں ایک انسان میں بھی نہیں ملتا۔ یعنی سب کے سب کو بخش دیا۔ یہ وہ انسان کامل ہے جس کی نسبت واقعی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ آدم کے بیٹوں میں سے ایک بھی نہیں جو اس سے بڑا ہو۔ وہ مصائب اور تکالیف کے زمانے میں بھی بڑا تھا اور پھر خوشحالی اور فتح کے زمانے میں بھی بڑا تھا۔ یہ دونوں باتیں اور کس کو نصیب ہوئیں۔ پس وہی قابل تقلید نمونہ ہے۔ جسکا ہر ایک فعل پیروی کے قابل ہے۔ اور جس کی پیروی سے انسان فرشتوں میں داخل ہو سکتا ہے۔

تازہ الہام حضرت مسیح موعود علیہ السلام

(جو ۴۔ جنوری سنہ ۱۹۰۱ء کو ہوا)

غَلَبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ۝

”التماس ضروری“

حضرت اقدس کی اس تاکیدی ارشاد کے بعد ہمیں اس سالہ کے اجراء و شیوع کو اصل غراض و مقاصد ظاہر کر کے اسلام کو جملہ مخالفین کے مہلک حملوں کی باوجود صبر سے بچانے اور اسکے قالب مردہ میں روح حیات ڈالنے اور اہل اسلام میں دوبارہ روحانیت پیدا کرنے اور عوام الناس کو ضلالت و جہالت کے خطرناک گرہے میں گرنے اور مخالفین کے دام تزیین محفوظ رکھنے کا ایک ذریعہ قرار دیا گیا تھا اب اسکے قیام و استحکام بارہمین اعانت اشاعت رسالہ کی تحریک کی غرض سے لمبے چوڑے الفاظ میں کچھ زیادہ قلم فرسائی کرنا ہمارے نزدیک غیر ضروری اور محض تحصیل حیل ہے کیونکہ امام صادق علیہ السلام نے اپنی جماعت کو اپنے اس ارشاد میں جس قدر تاکید فرمائی ہے اور حد سے بڑھے ہوئے پیروں و الفاظ میں اپنی مخلصین کو اس کی خریداری کیجا بہ منفعت کرنا چاہا ہے اس سے بڑھ کر اور کوئی تاکید نہیں ہو سکتی۔ کیا اپنی جماعت کے مخلص پر جو ش باہمت احباب کے لئے حضرت اقدس کی جانب سے کچھ کم تاکید الفاظ تھو کہ ”میں پورے زور کے ساتھ اپنی جماعت کے مخلص پر جو ش باہمت اس طرف توجہ دلاتا ہوں کہ وہ اس سالہ کی اعانت اور مالی امداد میں جہالتک اُن سے ممکن ہو اپنی ہمت دکھائے جو کوئی میری موجودگی اور میری زندگی میں میری منشاء کے مطابق میری اغراض میں مدد دے گا میں امید رکھتا ہوں کہ وہ قیامت میں بھی میرے ساتھ ہو گا“ حضرت اقدس نے صرف انہی الفاظ پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ اس رسالہ کی خریداری والی اعانت کے واسطے مکرر الفاظ ذیل میں تاکید فرمائی ہے کہ ”مہینے معلوم نہیں کہ کتنی رحمت الہی اس دین کی تائید میں جو ش میں ہو واقعی یہی شخص اس جماعت میں داخل سمجھا جاوے گا کہ اپنے عزیز مال کو اس راہ میں خرچ کرے گا میں بار بار کہتا ہوں کہ اس خدمت میں جان توڑ کوشش کرو“

یہ تو اس ارشاد حضرت اقدس میں سے چند کلمات بغرض آگاہی مخلص احباب کے نقل کی جاتے ہیں نہ ویسے تو اس ارشاد کا ہر ایک لفظ تاکید ہے ہم تو اپنی جماعت کو اس رسالہ کی اعانت کے لئے سخت تاکید فرماتے ہوئے اس ارشاد کی آخری سطور میں ظاہر فرمایا ہے کہ اگر بیعت کرنا چاہے اپنی بیعت کی حقیقت پر قائم رہے اس راہ میں کوشش کریں تو دوسرا خریدار کا بیلا ہونا کوئی عیب نہیں ہے بلکہ جماعت موجودہ کی تعداد کو اپنی ہی تعداد پر خریداری بہت کم ہے اگرچہ حضرت اقدس کو اس تاکید ارشاد کو کفایت پابندی تازہ جو ش میں اپنی جماعت کے ہر ایک مخلص کی اعانت کی تھی

اور اشاعت میں حتی الوسع بہت سعی فرمائی۔ اور اپنی اخلاص مندی بہت کا ایک قابل تقلید نمونہ دکھایا اور اسی
کوشش کا ثمرہ ہے کہ تعداد خریداری ۹ سو سے ساٹھ سو یعنی دو چھ تک پہنچ گئی ہے۔ مگر ایام حال میں اپنے
مخلص احباب کی اس لگاپونی سبیل اللہ کی رفتار میں کمیہ قدر بہ نسبت اوایل کے نرمی ہو دکھائی دی ہے حالانکہ
ابھی رسالہ کی خریداری کہ اس تعداد تک پہنچنے میں بہت کمی ہے جس تعداد تک پہنچانیکا امام صادق علیہ السلام نے
اپنا ارشاد مبارک میں ارادہ ظاہر فرمایا ہے اس جیسا پان کا بجز اس کے کوئی اور باعث نہیں کہ تا حال اپنی جماعت کو حلیہ افراد
کاؤن تک اس ارشاد حضرت اقدس کے پرنہ ورتا کیدی الفاظ کی آواز نہیں پہنچی ورنہ کہان اس پاک جماعت کے مخلص
اجہا کچہ پرچہ شنل اور اپنی پیاسے امام کے ارشاد پر قربان ہونی والی روحیں اور کہان ایسے ناکیدی حکم کی تعمیل میں
استقدر کم اتغالی اس دو لاکھ سو بھی زیادہ احمدیہ جماعت کے احباب کے اگر پانچ فیصدی بھی ایسے مخلص نکل دین جو کم از کم فی کر
ایک ایک رسالہ کے خریدار بنیں تاہم تعداد خریداری دس ہزار سے بڑھ جاتی ہے۔

حضرت قدس کے تاکید و ارشاد کی تشیل اور اس رسالہ کو مفاد اس امر کے مقتضی میں کہ احمدیہ جماعت کا کوئی فرد خواہ
خاندانہ ہو یا ناخاندانہ اس سالہ کی خریداری سے محروم نہ ہے۔ تمام ممالک غیر امریکہ و یورپ وغیرہ میں اس سالہ کو کمپانی
ایک تہ لکھ ساچا دیا ہے جس سے حق التعمیر کو دوا نہیں بھی تلاش حق کی تحریکین پیدا ہو گئی ہیں حال ہی میں اسٹیرلیا س ایک پورٹ
کی جھٹی آئی ہے جس میں وہ اس سالہ کے مضامین کی کچھ کاپیاں کو ایک عاشقانہ پیرائے میں ظاہر کر کے کہتا ہے کہ اسکو بڑھاپا کی
مضامین میں متلاشی حق کیلئے صداقت کی ایک کھلی راہ ہو امید ہے کہ اسکو مفناطیسی اثر سواور بھی بہت لوگ ضرور
متاثر ہونگے کیونکہ وہ پیرائے امام صادق کی تحریر ایک سید فطرت و سعادت کش روحین کبھی بھی بالشر
نہیں رہ سکتی ہے چہ جائیکہ اپنی جماعت کے مخلص احباب کے ذمہ احکام کی بجائے آوری کا خیال و تحریک پیدا نہ ہو شینیت ایک
میں جو کام ہوتا ہے اور جن اغراض کیلئے اسکا کام لیا ہو وہ سب ہو کر ہی رہ گئی۔ یہ تو صرف ہمارے واسطے تو نہ عتی
حاصل کرنے کا ایک موقعہ جس سے ہمارے من قابل سے بہت این اجر نصرت اور ہدایت لینی ورنہ جو مضامین اس میں عبارت
حنات دارین حاصل کرنے کا عین وقت ہے۔ البتہ تعالیٰ بجا احباب کہ اس کا فرج میں ہاتھ بٹانے کی توفیق
بخشنے تاکہ اپنے کام پاک کے احکام پر عمل کر کے سابق الخیرت بنیں۔ آمین۔ تم آمین۔ واسلام۔

ضیاء الاسلام پریقین ابن عربی و ابن ابراہیم کرم اللہ وجہہ فیہما